

श्रीवीतरागाय नमः ।

भगवान् महावीर

और

उनका उपदेश

लेखक

कामताप्रसाद जैन,

उपसम्पादक 'वीर'

दातार

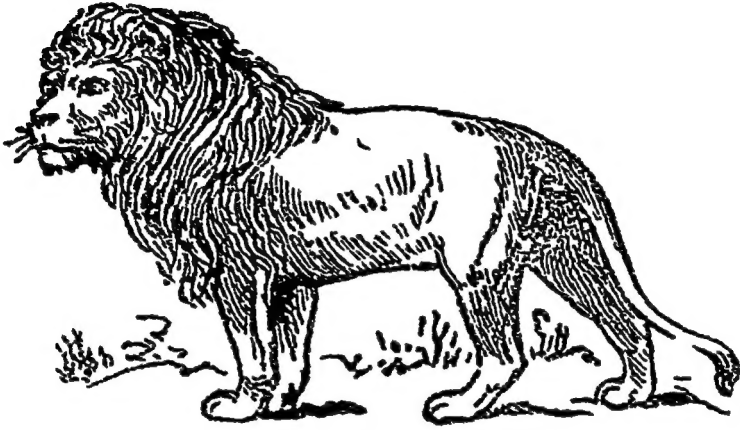
श्रीयुत शिवचरणलालजी जैन,

रईस जसवन्तनगर (इटावा)

प्रकाशक

श्रीवीरकार्यालय, बिजनौर

Printed by K. Mitra, at The Indian Press, Ltd.,
Allahabad.

“ वीरो वीरनराग्रणीगुणनिधिर्वीरा हि वीरं श्रिताः ।
वीरे सोह भवेत्सुवीरविभवं वीराय नित्यं नमः ॥”

—श्रीसकलकीर्तिः

श्रीमान् स्व० लाला मगनीराम जी जैन, रईस व जिमीन्दार
जयवन्तनगर (इटावा)

प्रेमोपहार ।

“वीर” के द्वितीय वर्ष के ग्राहकों को यह भगवान् महावीर का संक्षिप्त जीवन और दिव्योपदेश श्रीमान् स्वर्गीय ला० मगनीरामजी की पुण्य-स्मृति में श्रीयुत बाबू शिवचरणलालजी, जसवन्तनगर-निवासी-द्वारा सादर सप्रेम समर्पित है ।

आवश्यक माँग की ओर आगामी रहेगा ? दुःख है कि अभी भी अतुल जैन-साहित्य शास्त्र-भंडारों में ही सीमित हो रहा है। यदि वह समुचित रीति से प्रकाशित किया जाकर सम्य विद्वत्समाज के सम्मुख लाया जावे, तो अवश्य ही भारत के प्राचीन इतिहास में और संसार के सैद्धान्तिक विज्ञान में नवयुग उपस्थित हो जावे ! और जैन-धर्म का प्रचुर प्रताप पूर्णतया चहुँ ओर प्रसरित हो जावे ! क्या यह स्वर्णवसर निकट भविष्य की गोद में संभवित सम्भा जावे ? इसका उत्तर तो जैन धनवानों पर ही अवलम्बित है !

भगवान् महावीर के जीवन पर प्रचुर प्रकाश पड़ चुका है। अतएव इस पुस्तक से संभव है कि कोई नवीन संदेश प्राप्त न हो। परन्तु पाठकों को ध्यान रहे कि यह भगवान् के पवित्र चरित्र और दिव्योपदेश को प्रकट करने के लिए ही प्रकाश में आरही है। आशा है जैन-अजैन सर्व ही इससे उपयुक्त लाभ उठावेंगे।
ॐ वन्दे वीरम् ।

विनीत :—

जयवन्तनगर,
ता० २।१०।१९२४ }

कामताप्रसाद जैन ।

श्रीमान् स्वर्गीय ला० मगनीरामजी का संक्षिप्त जीवनवृत्तान्त ।

संयुक्त-प्रान्त के ज़िले इटावे में क़स्बा जसवन्तनगर अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर सन् १६५७ ई० के बहुत वर्षों पहिले से बसा हुआ एक प्रख्यात मोदी वंश है। यह वंश दिगम्बर जैन-धर्म का श्रद्धालु बढेलवाल जाति का है। इसी वंश मे सन् १६५७ ई० के ग़दर के पूर्व एक श्रीबुद्धसेनजी नामक पुरुष थे। आपके ही दो पुत्र श्रीमान् ला० भजनलालजी व ला० मगनीरामजी थे। दोनों पुत्रों का जन्म क्रम से श्रावणशुक्ला द्वितीया सं० १६०६ और आश्विन-शुक्ला प्रतिपदा सं० १६१३ को हुआ था। ग़दर मे ला० भजनलालजी यद्यपि अल्पावस्था के थे, परन्तु आप हवेली पर चढ़ कर अपनी टोपी मे भर भर बारूद पहुँचाते थे। उस समय जसवन्तनगर करीब करीब सब ही ओर से निर्जन हो गया था। इस प्रकार बचपन से ही यह दोनों भाई विचक्षण बुद्धि के और समय की जानकारी रखनेवाले थे। उस समय में सारी जैन-समाज में विद्याप्रचार किस कमी पर था, यह हमको प्रकट है। उसी अनुरूप में इन दोनों भाइयों की भी शिक्षा साधारणतया हिन्दी और महाजनी के पढ़ने मे ही पूर्ण हो गई थी। परन्तु उस समय के प्रवाहानुसार आपको जैन-धर्म के स्तोत्रादि अवश्य ही करठस्थ करा दिये गये थे।

दोनों भाइयों के विवाह भी जब वह चौदह वर्ष के थे हुए थे । ला० भजनलालजी के दो विवाह हुए थे । दूसरे विवाह से आपके एक मात्र पुत्र और उत्तराधिकारी श्रीयुत बाबू शिव-चरणलालजी का जन्म हुआ था । बाबूजी ही अपने पूज्य पूर्वजों की पवित्र-स्मृति में यह ग्रन्थ प्रकट कर धर्म का उद्योत कर रहे हैं ।

ला० भजनलालजी अपनी जिमीन्दारी की देख-रेख और घी व हुण्डी के व्यापार में विशेष पटुता से कार्य किया करते थे । आपके आसामी आपको वस्तुतः अपना हितेच्छु समझते थे । उनके आपसी लड़ाई-झगड़ों को आप खुद ही निबटा दिया करते थे । आप शास्त्रश्रवण और सामायिकादि नित्य-प्रति किया करते थे । सं० १९५७ में आपने श्रीजिन भगवान् का विशेष पूजन (पाठ) कराया और उसमें अपने सारे सजातीय भाइयों को निमंत्रित किया । इस सुश्रवसर के सर्वदिवस आनन्द से पूर्ण हुए । परन्तु पाठ के पूर्ण होने के दूसरे दिन आप रात्रि के ४ बजे सामायिक करने के लिए बैठे कि वहाँ सामायिक करते सहसा आपका स्वर्गवास हो गया ! आपको ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था । कहते हैं कि आपने अपनी मृत्यु के विषय में पहिले ही कह दिया था कि मंदिरजी, राज-दरवार अथवा दुकान की गद्दी पर हमारी मृत्यु होगी । तदनुसार गद्दी पर धर्म ध्यान में लीन आपका पवित्रात्मा इस नश्वर देह को छोड़ किसी उत्तम गति में जा विराजमान हुआ । यह मिति माह सुदी २ सं० १९५७ का दिन था । जहाँ सब लोग आनन्द में मग्न थे, वहाँ सहसा घोर हाहाकार मच गया । सांसारिक कार्यों के रंग में भंग होने का मानो वही

काल निर्णीत था ! अन्ततः शोकसंतप्त परिवार को सान्त्वना ग्रहण करनी पड़ी । ला० मगनीरामजी ने वंश की रक्षा व कारभार की देखरेख का भार ग्रहण किया । इस समय बाबू शिवचरणलालजी अल्पावस्था में थे । आपने आपका पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध बड़े चाव से अपने पुत्र के समान ही किया । यद्यपि आपके तीन विवाह हुए थे, परन्तु दैव की भृकुटी को यह छिन्न भिन्न न कर सके । आपके कई सन्तान हुईं; परन्तु जीवित न रहें । इस प्रकार इन दोनों भाइयों के मध्य कुल के उद्धारक श्रीयुत बाबू शिवचरणलालजी हैं ।

लाला मगनीरामजी का जीवन कर्तव्यपरायण और धर्ममय था । लेखक ने स्वयं अपनी आँखों से उन नाटे कद के स्थूल पर सुन्दर शरीरधारी गौर वर्ण के उत्तम पुरुष को अपनी दिनचर्या में इसे निपुणता और उत्साह से संलग्न देखा है कि वह उनकी उस वयप्राप्त अवस्था के श्रम को देख अपनी युवावस्था की चर्या को आलस्यमय ही समझता है । आप प्रातःकाल ही उठते और सामायिक करने बैठ जाते । सामायिक से निर्वृत्ति पा और शौच करके श्रीदेवदर्शन के लिए प्रस्थान कर जाते ! सर्दी और गर्मी सबमें आपका यही व्यवहार रहता ! आज जिस समय हमारे अधिकांश नवयुवक सो के मुश्किल से उठते होंगे कि उसके पहिले ही वह आत्मध्यान और स्नान आदि करके भगवद्दर्शन के लिए पहुँच जाते । फिर अपने व्यापारी कार्य—बहीखाता स्वयं लिखने आदि में व्यस्त हो जाते । इस कार्य को पूर्ण कर आप नियम से शास्त्रश्रवण करने मंदिरजी में पहुँच जाते । जब तक आप जीवित

रहे जसवन्तनगर में शास्त्र भी नियमित रूप से होता रहा था ।

आप जिस प्रकार व्यापार में सिद्धहस्त थे, उसी प्रकार अपने संचित धन का उपयोग भी समुचित रीति से करना जानते थे । जब आपके उत्तराधिकारी श्रीयुत बाबू शिवचरण-लालजी का विवाह अलीगंज (एटा) होने गया, उस समय आपने उचित दान के साथ साथ श्रीकम्पिलजी तीर्थक्षेत्र में धर्मशाला बनवाने के लिए जमीन खरीद दी । उसी पर एक पुख्ता धर्मशाला बढेलैलमेचू आदि धर्मात्मा भाइयों की सहायता से बन रहा है । इसके अतिरिक्त आपने श्रीमंदिरजी जसवन्तनगर में एक वेदी संगमरमर की लगाई और उसमें स्वर्ण का कार्य कराया । तथा वहीं एक दालान में स्वर्ण और शीशे पर रंग का कार्य भी करवाया । और उस वेदी के लिए तीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई । अपनी 'वेदी की प्रतिष्ठा माहशुक्ला ५ सं० १६७३ में करवाई और उसमें उन प्रतिमाओं को बड़े उत्सव से पधरवाया । उस समय रथ-यात्रा निकली थी । और विद्वानों के अपूर्व व्याख्यानों-द्वारा जैन-धर्म की प्रभावना की गई थी । जैन-धर्म भूषण ब्र० शीतलप्रसादजी, पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ, पं० देवकीनन्दनजी शास्त्री आदि धुरंधर विद्वान् उस समय पधारे थे । जसवन्तनगर में आपकी दान-शीलता के कार्य दो और हुए थे । एक तो आपने एक धर्मशाला की नींव डलवाई और उसमें दो कमरे और एक दालान बनवा दिये । तथा दूसरे जैन-पाठशाला की स्थापना में सहायता प्रदान की । और जब तक पाठशाला रही तब तक सहायता प्रदान करते रहे । इस प्रकार आपकी धार्मिक उदा-

रता प्रकट है। आपकी धर्मवृत्ति सदैव बढ़ती रही। आप बराबर श्रीकम्पिलजी तीर्थक्षेत्र की वन्दना करने करीब करीब प्रति वर्ष जाया करने थे। तथापि कई बार आप शिखिरजी, गिरनारजी, सोनागिरिजी आदि की यात्रा करने गये थे।

आपका उदार चारित्र्य सर्व प्रकट था। सरकार में भी आपकी मान्यता विशेष थी। आप टाउन की पंचायत के पंच और डिस्ट्रिक्टबोर्ड के मेम्बर थे। इन कार्यों को भी आप विशेष चास्ता से किया करते थे। इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में कालयापन करते हुए आप मिति चैत्रवदी १२ शनिवार सं० १६७६ की शाम को ७ बजे स्वर्गगामी हुए। आपके उत्तराधिकारी बाबू शिवचरणलालजी ने काल की विचित्र गति को विचारते हुए यह वज्राघात संतोषपूर्वक सहन किया। और अब वह अपने पूर्वजों की भाँति अपने कारभार को सँभाल रहे हैं। आपका “वीर” के प्रति विशेष सद्भाव है। और दानशीलता भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। अभी हाल ही में आपने जसवन्तनगर में अस्पताल खोलने की आयोजना में १०००) प्रदान किये हैं।

समाज में यदि सामयिक आवश्यकतानुसार दान करनेवाले दानवीर उत्पन्न हो जावें तो समाज की हीन दशा अति शीघ्र दूर हो जावे। पाठको, इस प्रकार उस वंश के पुरुषों का यह संक्षिप्त वृत्तान्त है जिनकी स्मृति में यह पुस्तक प्रकट की जा रही है। इति शम्।

—लेखक

३०

नमः सिद्धेभ्यः ।

भगवान् महावीर और उनका उपदेश ।

“बहुगुणसंपदसकलं परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम् ।
नयभक्त्ययतंसकलं तव देव ! मतं समन्तभद्रं सकलम् ॥”

—गृहस्वयंभूस्तोत्र

भी अपनी कामना की पूर्तिहेतु हम तीर्थङ्कर भगवान् के विशद-तत्त्व-उपदेश-नद में प्रवेश कर इन शब्दों का यथार्थ रसपान करेंगे। परन्तु पहिले यह जानना आवश्यक है कि यह भगवान् महावीर थे कौन ? इन्होंने किस जाति के, किस समय के और किस अवस्था के मनुष्यों को उपदेश दिया था ? और उसको किस प्रकार उन लोगों ने स्वीकृत किया था ? इन बातों से विज्ञ हुए बिना उस उपदेश का महत्त्व कैसे समझा जा सकता है ? हाँ, यह अवश्य है कि अन्य ग्रन्थों से उन भगवान् के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, परन्तु जिस महान् आत्मा के दिव्योपदेश का परिचय हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, तो यह आवश्यकीय है कि हम उसका संक्षिप्त वृत्तान्त भी जान ले। अतएव कहना होगा कि भगवान् महावीर जैनियों के—अथवा जैनधर्म में माने हुए २४ तीर्थङ्करों में से अन्तिम तीर्थङ्कर थे।

भगवान् महावीर हम आप जैसे मनुष्य ही थे; परन्तु अपने पूर्वभवों में विशेष पुण्यकर्म करने से वह जन्म से ही मति, श्रुति और अवधिज्ञान* के धारक थे। उनका शरीर अतुल बलकर पूर्ण परम मनोहर मलादिरहित था। वे वैशाली के निकट अवस्थित कुण्डग्राम भगवान् का संज्ञित के अधिपति नृप सिद्धार्थ के सुपुत्र थे।
परिचय। नृप सिद्धार्थ नाथवंशीय काश्यपगोत्री क्षत्री थे और जैनधर्म के श्रद्धानी

* जैन-शास्त्रों में ज्ञान पाँच प्रकार का बताया है, "मतिश्रुताव-
धिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्" अर्थात् (१) मतिज्ञान—वह ज्ञान

थे । इनकी महारानी—वैशाली के राजा चेटक की पुत्री त्रिशला या प्रियकारिणी भगवान् की माता थीं, जो रूप, गुणादि के साथ साथ विद्या में भी निपुण थीं । नृप सिद्धार्थ के विषय में यह दृढ़ अनुमान किया जाता है कि वह वज्जियन प्रजासत्तात्मक राज्यसंघ में सम्मिलित थे । इन्हीं के पवित्र गृह में भगवान् महावीर का जन्म चैत्रशुक्ला त्रयोदशी को हुआ था । भगवान् के गर्भ-समय के छः मास पहले से ही स्वर्गलोक के देवों ने रत्नचूषि करना प्रारंभ कर दी थी और भगवान् के जन्मसमय उत्सव मनाया था । चार प्रकार देवों के इन्द्र और देव तीर्थङ्कर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणों—अवसरों पर आनन्दोत्सव मनाते हैं । इस समय दिशायें भी निर्मल होगई थीं । सुन्दर वायु बहने लगी थी । सर्व जीवों को क्षणभर के लिए सुख का अनुभव प्राप्त होगया

है जिससे इन्द्रियों और मन द्वारा जीवाजीवादि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो ।

(२) श्रुतज्ञान—वह ज्ञान है जो शास्त्रों के अध्ययनादि से प्राप्त हो ।

(३) अवधिज्ञान—वह ज्ञान है जो बिना पर की सहायता के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा रूपी द्रव्यों का ज्ञान कराता हो ।

(४) मनःपर्य्यय ज्ञान—प्रत्यक्ष दूसरे के मन का हाल जानने का ज्ञान ।

(५) और केवल ज्ञान—पूर्ण ज्ञान है अर्थात् सर्वज्ञता !

∴ जैन एवं जैनेतर शास्त्र इस युग में जैन-धर्म के संस्थापक श्री ऋषभदेव को बतलाते हैं जिनका उल्लेख वेदों में है । इस हेतु भगवान् महावीर से पहिले भी जैनधर्म विद्यमान था । और नृप सिद्धार्थ उस ही के श्रद्धानी थे जैसे मि० विमलचरण लॉ-एम० ए० ने अपनी पुस्तक *The Kshatriya Clans in Buddhist India* में व्यक्त किया है ।

था। बात यह है कि महान् पुरुष के जन्म-समय सब बातें शुभ की सूचना देनेवाली होती हैं।

भगवान् का जन्म होगया। वह चन्द्रकला की भाँति दिन प्रति दिन बढ़ने लगे। बाल्यकालीन क्रीड़ाओं को करने भगवान् महावीर मंत्रीपुत्रो और देवसहचरों सहित राज-उद्यानादि में जाया करते थे, और बालक्रीड़ाये किया करते थे। अपने अपरिमित शारीरिक पराक्रम के बल भगवान् ने एक बार 'मदमद' नामक मत्त हाथी को वश किया था। एक अन्य स्थान पर जब आप अपने सखा सहचरों समेत राज्योद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे, तब सहसा वहाँ एक अति विकराल काला नाग आ निकला। अन्य बालक घबड़ा कर इधर-उधर भागने लगे। परन्तु भगवान् ने भट्ट उसे वश कर लिया। इसी प्रकार आप धर्मपालन में भी विशेष कटिवद्ध थे। आपने आठ वर्ष की नन्ही अवस्था से ही श्रावक के वृत्तों को पालन करना प्रारंभ कर दिया था। इसी समय चारुलब्धि के धारक विजय व संजय* नाम के यतियों का संशय एक दिन भगवान् को देखते ही दूर हो गया था। इसीलिए उन्होंने भगवान् का नाम 'सन्मति' रक्खा था।

* म० गौतम बुद्ध के एक मुख्य शिष्य मौद्गलायन के गुरु का नाम भी 'संजय' था। मौद्गलायन पहिले जैन मुनि था यह जैनाचार्य अमितगति व्यक्त करते हैं। इस हेतु इनके गुरु संजय 'महावीरचरित्र' में वलिलिखित चारण ऋद्धि धारक जैनमुनि होना चाहिए। मि० विमलचरण ला० एम० ए० वी० एल० अपनी पुस्तक "The Historical Gleanings" में लिखते हैं कि यूनानी फिलास्फर पैरहो (Pyrrho) ने भारत में आकर "जैमनोस्फिट्स" (Gym-

दिन बीतते देर नहीं लगती । भगवान् महावीर भी शीघ्र ही युवावस्था को प्राप्त हो गये । इस समय आप पिता के राजकाज में भी सहयोग देने लगे । श्वेताम्बरास्त्राय के सूत्रग्रन्थ व्यक्त करते हैं कि भगवान् का इस अवस्था में यशोदरा नाम की एक राजकन्या से पाणिग्रहण हुआ था । परन्तु दिगंबर ग्रन्थ प्रकट करते हैं कि भगवान् महावीर आजन्म बाल-ब्रह्मचारी रहे थे । श्रीजिनसेनाचार्यकृत हरिवंश पुराण में इस विषय में जो उल्लेख हैं उससे यह प्रकट नहीं होता कि भगवान् ने विवाह कर लिया था । राजा जितशत्रु अपनी कन्या यशोदा भगवान् को समर्पित करना चाहते थे परन्तु उनको संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने विवाह नहीं किया यही प्रकट है । बौद्धग्रन्थ भी शायद इस ओर मौन हैं । जो हो यह मतभेद ऐसा है कि इससे दोनों सम्प्रदायों में कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं उपस्थित होता !

इस प्रकार भगवान् तीस वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे । परन्तु इस समय आपको वैराग्य होगया था । भगवान् के माता-पिता आपके संसार-त्याग के निश्चय को जान कर पहिले तो दुःखी हुए, परन्तु भगवान् के समझाने पर वह प्रतिबुद्ध हो गये और उनके मोह का नाश होगया । वैराग्य में

nosophists) से दार्शनिक शिक्षा ग्रहण की थी । यह “जैमिनासू-फिस्टस” दि० जैन मुनिगण थे यह “इनसायक्लोपेडिया ब्रिटैनिका” भाग ३५ के कथन से प्रमाणित है । फिर उसी पुस्तक में मि० लॉ अगादी लिखते हैं कि पैरहो की सैद्धान्तिक शिक्षा संजय के अनु-सार है । इसलिए मौद्गलायन के गुरु संजय जैनमुनि थे, जिनका उल्लेख अशग कविकृत ‘महावीरचरित्र’ में है, यह सम्भवित है ।

उसका अन्त होना अवश्यम्भावी है। विवेकपूर्ण मोह मोह नहीं होता। वह प्रेम होता है और उसका अन्त वैराग्य में नहीं होता। वह विवेकमय प्रेम इस निर्वृत्तिमार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ता है। इस हेतु वैराग्य-प्राप्ति पर सब और से ममत्व भाव हटा कर भगवान् महावीर ने 'वनखंड' नामक वन में जाकर अगहन वदी १० के दिन नग्न दिगम्बर वेश को धारण कर संयम को ग्रहण कर लिया और सिद्धों को नमस्कार कर स्वध्यान में लवलीन होगये। तबही आपको मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त होगया था। परन्तु श्वेताम्बरग्रन्थ कहते हैं कि डेढ़ वर्ष तक उन्होंने इन्द्र दत्त देवदूष्य वस्त्र धारण किये थे। पश्चात् वह नग्न अचेलक हो गये थे।* इससे भी यही प्रकट है कि वह नग्न दिगंबर वेश में रहे थे। इस समय

मुनियों के वेश को ही लेकर ध्रुवकेवली मद्रवाहु के समय से पवित्र जैनमंत्र में फूट के बीज पड़ गये थे। जो अन्त में ईसा की प्रथम शताब्दी में पूर्णरूप में प्रस्फुटित हो गये। दिगम्बर और श्वेताम्बर का भेद महाराज चन्द्रगुप्त के समय से ही वह निकला। उस समय के घोर दुष्काल ने उत्तर में रहे मुनियों को प्राचीन नग्नवेश धारण करने में शिथिल बना दिया। जिस शिथिलता के कारण अन्त में जैन-संघ धेनान्धर और दिगम्बर सम्प्रदायों में विभाजित होगया। प्राचीन जैन मुनियों का वेश यथार्थ में नग्न ही था जैसा कि दिगम्बर-सम्प्रदाय को स्वीकृत है। यही नग्न वेश मध्य श्वेतान्धरों के आचाराङ्ग सूत्र के निम्न उद्देश्यों से प्रमाणित है —

(१) जो मुनि अचेल (चम्बरहित) रहते हैं उनको यह चिन्ता नहीं रहनी कि मेरे वस्त्र फट गये हैं आदि (३६०)

भगवान् उपदेश नहीं देते थे। वह मात्र आत्ममनन में सदैव लीन रहा करते थे। भगवान् का सब से प्रथम पारणा (आहार) कूलनगर के कूलनृप के यहाँ हुआ था। नगर और राजा का नाम एक हे।ना हमको विश्वास दिलाता है कि यह नृपति कोटिय जाति में से था। यहाँ से भगवान् सर्वत्र भारत में विहार करते रहे।

भगवान् ने १२ वर्ष का दुर्धर तपश्चरण धारण किया था। इसी बीच में जब आप उज्जैन की ओर विहार कर रहे थे तब ११ वें रुद्र ने आप पर घोर उपसर्ग किया था; परन्तु उससे भी आप विचलित न हुए। पश्चात् जब आप ऋजुकूला नदी के तट पर अवस्थित जृम्भकग्राम में निकट-वर्ती विराजमान थे, तब मध्याह्न के समय आपको अन्तिम ज्ञान—केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस समय आपकी अवस्था ४२ वर्ष की थी। आपको सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। आप जीवन्मुक्त परमात्मा होगये।

(२) वस्त्ररहित रहनेवाले मुनियों के बार बार कटि लगते हैं, उनके शरीर को जाड़े का, डाँसें का, मच्छरों का आदि कई प्रकार के परीषद सहन करना पड़ते हैं जिससे शीघ्र ही तप की प्राप्ति होती है। (३६८)

इनमें मुनियों का नम्र वेश ही स्वीकार किया गया है तथा श्लोक नं० ४३३ में उन मुनियों के लिए कटिवस्त्र धारण करने का विधान किया गया है जो लज्जा को निवारण नहीं कर सकते उससे ग्रन्थकार के विवेचन में अवैज्ञानिकता प्रतिभाषित होती है। दिगम्बर-सम्प्रदाय में क्रम वार मुनि अवस्था को धारण करने का नियम वैज्ञानिक रूप में वर्णित है। वहाँ उदासीन आवक अभ्यास करते करते अन्य वस्त्रों का त्याग करके केवल एक कटिवस्त्र रखता है और जब जान लेता है कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है तब वह उसको भी त्याग देता है और नम्र मुनि हो जाता है। “तथापि इस प्रकार श्वेताम्बरों के प्रामाणिक

इस परमात्मावस्था में ही आपने सर्वत्र भारत में अपने विशिष्ट ज्ञान का रसपान सर्व लालायित जनता को कराया था। यह ईसा से पूर्व करीब साढ़े पाँच सौ वर्ष की बात है। उस समय भारतीय जनता यथार्थ सत्य के लिए लालायित हो रही थी और थोथे क्रियाकाण्ड एवं निरर्थक हिंसा-बलिदान से ऊब रही थी। उसके नेत्रों में मनुष्य मनुष्य का भेद भी विशेषरूप में खटक रहा था। इसी समय भगवान् महावीर ने अपनी सर्वज्ञ परमात्मावस्था में इनको यथार्थ सत्य का रसपान तीस वर्ष तक अपने समवशरण सहित सर्वत्र विचर कर कराया और उनकी पवित्र विहार आत्मा को सुख शान्ति का अनुपम मार्ग निर्वाण और सुभाया। भारतीय जनता भी उनके इस उसका प्रभाव। महत् उपकार से उनकी अटल भक्त होगई। यहाँ तक कि उसने इन भगवान् की

ग्रन्था में भी कहा ऐसा नहीं पाया जाता जहाँ पर बख्तर और पात्र के लिए विशेष आग्रह किया गया हो कि इनके बिना मुक्ति ही नहीं, इनके बिना संयम ही नहीं, अथवा इनके सिवा कल्याण ही नहीं। उनमें तो साफ़ साफ़ बतलाया गया है कि जो साधु बख्तर और पात्र रहित रह कर भी निर्दोष संयम पालन कर सकता हो उसके लिए बख्तर और पात्र की कोई आवश्यकता नहीं।' (देखो मि० मण्डारी (श्वे०) का 'भगवान् महावीर' पृष्ठ ४२५) परन्तु दुःख है कि शास्त्रों के विवरणों में दूँदने से मामज्जस्य मिलने पर भी आज इन दोनों सम्प्रदायों में परस्पर घोर द्वेष फैल रहा है। धर्म के नाम पर परस्पर मुकद्दमेबाज़ी हो रही है। यह भगवान् महावीर के अनुयायियों के लिए शोचनीय नहीं है। अब तो प्रेमपूर्वक गले मिलकर लालायित जनता को पवित्र धर्म-पीयूष पिलाने का अवसर है। माई माई का मिलना कठिन नहीं है। ध्यान दीजिए।

निर्वाण प्राप्ति के हृषापलक्ष में एक जातीय त्यौहार स्थापित किया, जो आज भी 'दीपावली' के नाम से विख्यात है। इसी कार्तिककृष्ण १५ के दिन भगवान् महावीर ने विहार-प्रान्त में अवस्थित मल्लवंशीय राजा हस्तिपाल की राजधानी पावापुरी से निर्वाणवस्था को प्राप्त किया था। उस समय देवों ने आकर उत्सव मनाया था। और भगवान् के मोक्ष-स्थान पर रत्नजटित स्तूप निर्माण किया था। विविध राजाओं ने भी आनन्दोत्सव मनाया था। इस विषय में श्रीगुणभद्रा-चार्यजी ने उत्तरपुराण पर्व ७६ में लिखा है:—

“क्रमात् पावापुरं प्राप्य मनोहरवनांतरे ।

बहूनां सरसां मध्ये महामणिशिलातले ॥ ५०६ ॥

स्थित्वा दिनद्वयं वीतविहारो वृद्धनिर्जरः ।

कृष्णकार्तिकपक्षस्य चतुर्दश्यां निशत्यये ॥ ५१० ॥

स्वातियोगे तृतीयार्द्धशुक्लध्यानपरायणः ।

कृतत्रियोगसंरोधसमुच्छिन्नक्रियं श्रितः ॥ ५११ ॥

हता घातिचतुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः ।

गन्ता मुनिसहस्रेण निर्वाणं सर्ववाञ्छितम् ॥ ५१२ ॥

भावार्थः—श्रीमहावीर भगवान् क्रम से पावापुर के मनोहर वन में आये, जहाँ कमलों के मध्य में एक शिला पर दो दिन विराजमान रहे। प्रभु का विहार बंद हुआ। कर्म की निर्जरा बढ़ने लगी। कार्तिककृष्ण चौदस की रात्रि को समाप्त होते होते तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान से चार-अघातिया कर्मों का नाश कर शरीर रहित हो परमगुणवान् प्रभु मोक्ष पधारे। तब ही से यह जातीय त्यौहार चला आरहा है। यह आज से करीब

२४५१* वर्ष पहिले की बात है। इस त्यौहार के साथ ही उस कृतज्ञ सत्यप्रिय जनता ने भगवान् की स्मृति में एक पवित्र अब्द भी चलाया था। इसकी सान्नी में वीर संवत् ८४ जैसे प्राचीन काल का एक शिलालेख आज भी अवशेष है। यह अजमेर के अजायबघर में मौजूद है और इसको वहाँ के क्यूरेटर रायबहादुर गौरीशंकर ओझा ने पढ़ा है। अतएव हम देखते हैं कि वस्तुतः उस समय भगवान् महावीर की प्रतिभा प्रत्येक भारतवासी के हृदय में घर कर गई थी; अन्यथा यह संभव नहीं था कि उनकी पवित्र स्मृति में उक्त प्रकार राष्ट्रीय त्यौहारादि चालू होते।

वास्तव में उस समय हर अवस्था और जाति के प्राणी को उनके उपदेश से सुखशांति का सच्चा मार्ग प्राप्त होगया था। भगवान् के सर्व-मुख्य शिष्य ब्राह्मण वर्ण से थे। उनके मुख्य गणधर इन्द्रभूति गौतम भी पहिले एक वेदपारंगत कट्टर ब्राह्मण थे। इनका उल्लेख हुएनत्सांग ने भी अपने यात्रा-विवरण में किया है। इनके अतिरिक्त क्षत्रिय राजा लोग तथा राजकुमार और राजकुमारियाँ एवं अन्य

कुछ विद्वान् इस समय से सहमत नहीं है। वास्तव में भगवान् का यथार्थ निर्वाण-काल निश्चित करना अति कठिन साध्य है। जो हो इस ओर विद्वानों को ध्यान देते हुए इस बात को विचार में रखना चाहिए कि जिस समय भगवान् सर्वज्ञावस्था में धर्म-प्रचार कर रहे थे उस समय म० बुद्ध की अवस्था ५० से ७० वर्ष की थी। (देखो "वीर" भाग २ संख्या १) तिस पर श्रीयुक्त विहारीलालजी ने विशेष प्रमाणों से यह समय २४७० सिद्ध किया है। इससे डॉ० जैकोबी भी कुछ कुछ सहमत है। (देखो "वीर" भाग २ सं० ३)

कुलीन भव्यगण भी गृहत्याग कर भगवान् के साधुसंघ में सम्मिलित हुए थे। राजा शतानीक राजपाठ त्याग भगवान् के निकट साधु होगये थे। क्षात्र-चूड़ामणि जीवंधर, राज-कुमार अभय आदि भी मुनिधर्म में लीन भगवान् के शिष्यों हुए थे। राजकुमारी ज्येष्ठा, चन्दना आदि में प्रत्यात ब्राह्मण भी सांसारिक सुख त्याग आर्यिका हुई विद्वान् और क्षत्रिय थी। इनके अतिरिक्त हजारों श्रावक और राजा। श्राविका उदासीन रूप में भगवान् के संघ में सम्मिलित थे। राजगृह के सेठ शालि-

भद्र तथा धन्यकुमार विशेष प्रख्यात थे। वणिकपुत्र सेठ धन्यकुमार का पाणिग्रहण सम्राट् श्रेणिक की पुत्री से हुआ था। इस घटना से उस समय के जातीय विवाह संबंध की उदारता का पता चलता है। आजकल की तरह, मालूम होता है, उस समय विवाह का क्षेत्र संकुचित नहीं था।

भगवान् महावीर के समय में भारत में एक ओर तो मगध, कौशल, वत्स, काशी और अवन्ती आदि राज्यतंत्र थे व दूसरी ओर शाक्य, कालाण, कोलीय, मोरीय, मल्ल, लिच्छवि, विदेह इनमें लोकतंत्र शासन था। इन राजतंत्रों में मगध के राजा श्रेणिक बिम्बसार भगवान् महावीर के दृढ़ भक्त थे। इनका पुत्र अंगदेश का शासक कुणिक अजातशत्रु भी प्रारंभ में आपका भक्त था, परन्तु पश्चात् में बौद्ध-संघ के एक नेता देवदत्त के बहकाने से वह बौद्धमती होगया था। श्रेणिक बिम्बसार जैन-धर्मानुयायी होने के पहिले बौद्ध-मतानुयायी थे। पश्चात् अपने अंत समय तक वह जैनधर्म के दृढ़ श्रद्धालु रहे थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत (Pasenadi) और उनकी

रानी मल्लिका भी भगवान् के भक्त थे यह स्वयं बौद्ध-ग्रंथों से प्रकट है ।* तथापि श्वेताम्बराम्नाय के कल्पसूत्र में कथन है कि 'महावीर भगवान् के निर्वाणगमन के हर्षोपलक्ष में कौशल और काशी के १८ राजाओं ने और ६ मल्लक व ६ लिच्छवियों ने दीपमालिकोत्सव मनाया था ।' इससे प्रकट है कि यहाँ भी जैन-धर्म की गति थी । कलिंग-देश के यादव-वंशी नृपति जितशत्रु भगवान् महावीर के फूफा थे और वहाँ भी जैनधर्म का प्रचार था । वैशाली के राजा चेटक भी भगवान् के भक्त थे । दशार्ण देश के कच्छपुर के स्वामी सूर्यवंशी राजा दशरथ और कच्छदेश के रोहकपुर के राजा महातुर भगवान् के निकट सम्बन्धी थे । इनके भी यहाँ भगवान् के धर्म की गति थी ।

मि० लॉ अपनी पुस्तक 'The Life and work of Buddhagoshā के पृष्ठ ११४ पर लिखते हैं—“The Pāpāncasudani names Pasenadi was the ruler of Kosala at the time Buddha preached his religion. Pasenadi was envious of the Buddha At first he sided with the heretics against the Buddha Even after Pasenadi's initiation, he did not disregard other Sadhus and hermits, e g the Tatilas, Niganthas, the Achelkas etc , इससे प्रकट है कि उसे भगवान् के सब से भी प्रेम था । उसकी रानी मल्लिका ने एक सभागृह बनवाया था जो The Hall कहलाता था । इसमें ब्राह्मण, निगन्ध (जैनी) अचेलक आदि धर्म-प्रचारक सम्मिलित हो सैद्धान्तिक विवेचना किया करते थे । (Ibid p. 109)

लोकतंत्रराज्यों में विदेह और लिच्छवियों में जैनधर्म का उत्कट प्रचार था। वत्स और कोलीय जातियों के राजा भी भगवान् के भक्त थे। मोरीय अथवा मौर्य-जाति के विख्यात राजा चन्द्रगुप्त मौर्य पश्चात् में जैनधर्म के परम अनुयायी थे, यह प्रकट है। शेष में शाक्यों के यहाँ भी बुद्धदेव के प्रारंभिक समय में जैनधर्म का प्रचार था ऐसा प्रकट होता है। तिब्बत-भाषा के बौद्धग्रंथ ललित वित्सार में लिखा है कि "जब गौतमबुद्ध शिशु था तब अपने सिर में ऐसे चिह्नवाले लक्षण पहिनता थाः—श्रीवत्स, स्वस्तिका, नन्दावर्त और वर्द्धमान।" † इन चिह्नों में पहिले तीन तो सीतलनाथ, सुपार्श्वनाथ तथा अर्हनाथ तीर्थङ्करों के चिह्न हैं तथा चौथा श्री महावीर स्वामी का नाम है। अस्तु इससे प्रकट है कि शाक्य घराने में जैनधर्म की मान्यता थी। तिस पर जैनशास्त्रों का कथन है कि म० बुद्ध ‡ ने पार्श्वनाथ भगवान् के तीर्थकाल

• See The Kshatriya clans in Buddhist India, p. 82.

† See Jainism. The Early Faith of Asoka.

‡ जो लोग म० बुद्ध और म० महावीर को एक व्यक्ति समझ कर जैनधर्म और बौद्धधर्म को एक ही धर्म अथवा जैन-धर्म को उससे निकला हुआ समझते हैं वह ग़लती करते हैं। हम पहिले ही जैनधर्म के संस्थापक श्रीऋषभदेव का उल्लेख वेदों में होना बतला चुके हैं। इससे प्रमाणित है कि जैनधर्म बौद्धधर्म से निकलने के स्थान पर ऋग्वेद से भी प्राचीन है। दूसरे म० बुद्ध और म० महावीर की जीवन-घटनाएँ तथा धर्म-सिद्धान्त इस व्याख्या को निर्मूल सिद्ध कर देते हैं, जैसे म० महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था जब कि बुद्ध

के पिहिताश्रव नामक मुनि से दीक्षा ली थी। पश्चात् वह परीयह न सह सकने के कारण भ्रष्ट हो गये और अपने 'मध्य-

का कपिलवंस्तु में, बुद्ध के जन्मते ही उनकी माता मर गई, म० महावीर की माता उनके दीक्षा-समय तक जीवित रहीं; बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्यवंशी थे, म० महावीर के पिता सिद्धार्थ नाथवंशी थे, म० महावीर आठ वर्ष की अवस्था से ही श्रावक के मत पालते थे, बुद्ध ३० वर्ष तक धर्म से अनभिज्ञ रहे।

बुद्ध ने २६ वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर राजगृह की ओर प्रस्थान किया था; भगवान् महावीर ने करीब ३० वर्ष की आयु में दिगम्बर मुनि हो सर्व प्रथम कूलनगर में प्रवेश किया था, उपरान्त भगवान् ने १२ वर्ष का दुर्द्धर तपश्चरण किया था तथा उन्हें ४२ वर्ष की अवस्था में सर्वज्ञावस्था प्राप्त हुई थी; बुद्ध ने गृहत्याग कर किसी एक मत का अनुसरण नहीं किया था—वह जैन मुनि भी रहा था—परन्तु अंत में तपश्चरण की कठिनाता से घबड़ा कर उसने अपने मध्यमार्ग को ढूँढ़ निकाला था, जिसका प्रचार वह करीब ३६ वर्ष की अवस्था से करने लगा था। वह अपने को अरहंत कहते हुए भी साधारण मनुष्य की भाँति भोजन पान करता था और शङ्काओं से भी परे नहीं था तथापि उसे मृत-मांस के खाने का भी त्याग नहीं था। वह अपनी अर्हता-वस्था में पुनः एक बार अपने मातापिता और पत्नी-पुत्र को दर्शन देने अपने घर आया था, तथा मध्यमार्ग का उपदेश जब उसने अपने पहिले के पाँच शिष्यों को दिया था तब उससे अपने आपको "तथागत" कहने का आदेश किया था। (देखो महावग, प्रथम भाग VI. 10) परन्तु महावीरजी जब सर्वज्ञ-अरहंत हो गये तब उनकी सत्ता में वह कर्मवर्गणायें नष्ट हो गईं जिनसे उनको किसी प्रकार की वेदना सहन करनी पड़ती और वह कबलाहार करते तथापि उनकी सर्वज्ञावस्था म्वयं सर्वत्र प्रकट हो गई। उधर जब बुद्ध की मृत्यु ८० वर्ष की अवस्था

मार्ग' का प्रचार करने लगे। जैनमुनि होना स्वयं बुद्धदेव ने भी स्वीकार किया है: क्योंकि वह एक स्थान पर कहते हैं कि

मैं हुई तब भगवान् महावीर को मोचलाभ करीब ७३ वर्ष की अवस्था में हुआ। इस प्रकार दोनों महान् पुरुषों की जीवन-घटनाओं में बिल्कुल अन्तर दिखलाई पड़ता है। तिसपर बौद्ध-ग्रन्थों में भगवान् महावीर का उल्लेख एक से अधिक स्थान पर आया है; जिससे उनका बुद्धदेव से अलग व्यक्ति होना प्रमाणित होता है। उधर यदि हम दोनों महा-नुभावों के धर्मोपदेश पर ध्यान दें तो भी दोनों का पृथक्त्व प्रमाणित होता है। म० बुद्ध ने तो स्वयं एक नवीन मत की स्थापना की थी परन्तु भ० महावीर ने परम्परा से चालित जैनधर्म का उद्धार-मात्र किया था। उनके धर्मोपदेश का दिग्दर्शन पाठकों को इस पुस्तक में अगाड़ी हो जायगा। उससे यदि म० बुद्ध के धर्मोपदेश से मुकाबिला किया जाय तो ज़मीन आसमान की विभिन्नता प्रकट हो। म० महावीर के और म० बुद्ध के उपदेशों में सबसे बड़ा अन्तर तो यही है कि जब बौद्धधर्म में "आत्मा" के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है तब जैनधर्म में आत्मा मानी गई है। म० बुद्ध ने साफ़ शब्दों में निम्न बातों का उत्तर देना अस्वीकार किया था अर्थात्:—

(१) क्या जगत् अनादि निधन है ? (२) अथवा वह अनादि निधन नहीं है ?

(३) क्या वह अनन्त है ? (४) अथवा अनन्त नहीं है ?

(५) क्या आत्मा वही है जो शरीर है ? (६) अथवा आत्मा भिन्न पदार्थ है और शरीर भिन्न पदार्थ ?

(७) जिसने सत्य को पा लिया है वह मृत्यु के उपरान्त भी क्या जीवित रहेगा ?

(८) अथवा वह मृत्यु के उपरान्त नहीं रहेगा ?

(९) क्या वह रहेगा भी और नहीं रहेगा भी ?

“मैं बालो और डाढ़ी को उखाड़नेवाला भी था और शिर एवं मुख के बाल नोचने की परीषद भी सहन कर चुका हूँ ।”

(१०) अथवा न वह जीवित रहेगा और न नहीं जीवित रहेगा भी ?

See The Dialogues of Buddha—Potthapada Sutta—P 254)

संक्षेप में कहा जा सकता है कि उसने आत्मा, जगत् और निर्वाण के विषय में अपना कुछ भी मत प्रकट नहीं किया है । परन्तु यह निश्चित है कि उसने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है । बौद्ध-धर्म के माननीय विद्वान् ह्रीस डेविड्स साफ़ तौर से लिखते हैं कि.—Now the central position of the Buddhist alternative to those previous views of life was this—that Gotama not only ignored the whole of the soul theory but even held all discussion as to the ultimate soul problems . . . as not only childish and useless, but as actually inimical to the only ideal worth striving after—the ideal of a perfect life, here and now, in this present world, in Arhatship” (See The Buddhism: its History and Liter’ P 39)

भावार्थ रूप में यह प्रकट है कि बुद्धदेव के निकट आत्मा का सिद्धान्त केवल अपेक्षणीय ही नहीं था प्रत्युत वह समझता था कि यह मेरे माने हुए जीवोद्देश्य “अर्हतावस्था” में भी बाधक है । अतएव बौद्धधर्म और जैनधर्म का सबसे बड़ा सैद्धान्तिक अन्तर दृष्टिगत है । अब ज़रा उनके जीवोद्देश्य ‘अर्हतावस्था’ को ले लीजिए ! शब्द के नाम से हमारे बहुत से भाई उसका अर्थ सशरीरी परमात्मा ही समझ लेंगे, परन्तु बुद्धदेव के निकट उसके वह भाव नहीं है । जिस प्रकार जैनधर्म से लिए

(See Saunder's Gotama Buddha, p 15) यहाँ पर संकेत जैनमुनि की केशलुंचन क्रिया की ओर है। इसके अति-

हुए शब्द "आश्रव" आदि का निरूपण म० बुद्ध न शब्दार्थ भाव में नहीं किया है वैसे ही इसमें समझना चाहिए। जैन-कर्म-सिद्धान्त में व्यवहृत शब्दों को बौद्धों ने जैनियों से लिया है इस बात को डा० जैकोबी ने सप्रमाण सिद्ध किया है। (See the Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. VII. Pp. 472) हाँ तो बौद्धों के निकट अर्हतावस्था एक विभिन्न पदार्थ है। उनका विश्वास है कि जगत् में कोई भी वस्तु नित्यात्मक नहीं है और न कोई स्वतन्त्र व्यक्ति है। केवल अवस्थाये है। There is no being,—there is only a becoming. इन अवस्थाओं में दुःखों का कारण उस अवस्था को नष्ट होने में रुकावट डालने से है। मि० ह्रीसडेविड्स यही कहते हैं—
 "The unity of forces which constitutes essential Being must sooner or later be dissolved, and it is to this effort to delay that dissolution that all sorrow and all pain are due" (See The Buddhism, its History and Lit P. 124.) बस बौद्ध कहते हैं कि "यह मैं हूँ और यह मेरा है" इसको भूल कर तृष्णा को घटाते हुए बुद्ध-धर्म और संघ की शरण आने से 'अर्हतावस्था' प्राप्त होती है। अर्हतावस्था इसी जन्म में प्राप्त होगी। मविष्य के लिए आशा भरोसा करना निरर्थक है। वर्तमान के व्यक्ति के शुभ कर्मों का एक दूसरा ही व्यक्ति अगाड़ी उत्पन्न होता है और मौजूदा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कर्म में यह एक 'उपादान' शक्ति उन्होंने मानी है जो वर्तमान के व्यक्ति के किये हुए कर्मों को आगामी एक नवीन व्यक्ति में परिणति करती है। अर्हतावस्था में व्यक्ति, कहते हैं, इस उपादान शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे उसके कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। बस यही अर्हतावस्था और उसका

रिक्त बौद्धग्रन्थ 'महावग्ग' में लिखा है कि बुद्ध ने अपने पहिले के २४ बुद्धों (जिनें) को देखा था । डॉ० स्त्रीवेन्सन साहब

निर्वाण है । शून्यता में गर्त होना ही इसका पाठ है । हीसडेविड्स महोदय भी इसी की पुष्टि करते हैं । वह लिखते हैं.—“ The victory to be gained by the destruction of ignorance (of Individuality) is in Gotama's view, a victory which can be gained and enjoyed in this life and in this life only. This is what is meant by the Buddhist ideal of Arhataship—the life of a man made perfect by insight, the life of a man who has travelled along the “Noble-eight-fold path” and broken all the “fetters”, and carried out in its entirety, the Buddhist system of self-culture and self-control.” (Ibid P. 163.)

यह जैनियों की अर्हतावस्था से कितनी विलक्षण है यह साफ़ प्रकट है । तिस पर उनका निर्वाण भी कोई नित्यात्मक वस्तु नहीं है । नष्टता ही उनका ध्येय है । इसलिए उनके यहाँ कोई निर्वाणस्थान भी नहीं माना गया है । (See the Question of King Milinda, Vol. II pp. 202-204) जब कि जैनसिद्धान्त में एक खास निर्वाणस्थान माना गया है । इस विवरण से जैनियों के और बौद्धों के कर्म-सिद्धान्त में भी अन्तर पड़ जाता है । वहाँ कर्म-सिद्धान्त एक स्वतंत्र नियम (Unsubstantial Law) बन जाता है जब कि जैनियों के निकट वह एक ससारी आत्मा के बंध का कारण है । इस प्रकार सैद्धान्तिक अन्तर भी हम दोनों धर्मों में विशेष पाते हैं । बौद्धों के यहाँ जीवत्व केवल मनुष्य, तिर्यञ्च और वृक्षों में माना गया है

इनको जैन तीर्थङ्कर वतलाते हैं। अतएव इससे प्रकट है कि शाक्य-घराने में भी जैनधर्म का प्रचार था। यूनान-देशवासी

तब जैनी उनके साथ साथ जल, अग्नि और पृथ्वी में भी मानते हैं। यही कारण है कि दोनों के आचार-नियमों में भी अंतर पड़ गया है। जैन-अहिंसा और बौद्ध-अहिंसा में बड़ा भारी अन्तर है। जैन-दृष्टि में वह हिंसा ही है। मृत पशुओं का मांस खाना उसमें जायज़ है। यही कारण है कि आज के बौद्ध मांसभक्षी हो गये हैं। उनके और जैनियों के संघ में भी अन्तर है। बौद्धसंघ में केवल भिक्षु-भिक्षुणी रहते थे परन्तु जैनियों के संघ में श्रावक-श्राविका भी सम्मिलित थे। तिस पर बौद्धों के साधुओं को कपड़े पहिनने, एक से अधिक बार भोजन करने, मांस खाने आदि की रियायत है, परन्तु जैन-साधुओं में यह बातें नहीं हैं। वह एक बार भोजन-मात्र शरीर-रक्षा-हेतु करेगा तथा नम्र रह समताभाव से परिषद सहन कर आत्म-ध्यान में लीन रहेगा। जैन-मुनियों का नम्रवेश होना तो स्वयं बौद्धग्रंथों से प्रमाणित है। ईसा से पूर्व की छठी शताब्दी में प्रचलित बौद्ध कथाओं की पुस्तक जातकमाला में “घड़े की कथा में” (The story of jar) उल्लेख है कि—“Even the bashful loose shame by drinking it and will have done with the trouble and restraint of dress; *unclothed like Nirgranthas* (Jains) they will walk boldly on the highways, etc.” (See The Garland of Birth Stories by Arya Surā, translated by J. S. Speyer. S. B. B., Vol. I., P. 145.) इससे प्रकट है कि निर्गुन्थ अर्थात् जैन-मुनि नम्र रहते थे। अनुवादक महोदय ने भी फुटनोट में यही लिखा है कि The Nirgranthas are a class of monks especially Jain monks, who wander

जो कालान्तर मे सीमाप्रान्त पर बस गये थे वह भी भगवान् के धर्म के परमभक्त हुए थे । मि० विमलचरण लॉ० एम० ए०

about naked अतएव इन बातों से सिद्ध है कि म० बुद्ध और भगवान् महावीर एक व्यक्ति नहीं थे और न उनके धर्म ही एक थे । प्रत्युत खोज करने से यह प्रमाणित होता है कि जैनमुनि अवस्था से अष्ट होकर ही म० बुद्ध ने अपने धर्म की नींव ढाली थी जो कोई सैद्धान्तिक धर्म न होकर प्रारंभ में एक सुधारमात्र था । वह हिन्दू-धर्म के क्रिया-काण्ड और जैनियों के कठिन तपश्चरण के मध्य एक राजीनामा था ।

अब जब कि जैनधर्म बौद्धधर्म से पृथक् है तब क्या यह संभवित है कि वह हिन्दू-धर्म की शाखा हो ? इसके उत्तर में हम प्रसिद्ध विद्वान् डा० हर्मेन जैकोबी के निम्न शब्द ही पेश करेंगे कि:—

“Whether I still thought Jainism an offshoot of Hinduism, for it was believed that I had given expression to that opinion in the introduction of Jain Sutras in the Sacred Books of the East Now I have never been of the opinion that Jainism is derived from Hinduism or Brahmanism. I believe that Jainism is in the main an independent religious system, but as the Jains always lived amongst the Hindus, they most probably exchanged ideas with them and adopted some of theirs.” See The Jain Svetambara Conference Herald Vol. X. PP. 252—253)

भावार्थ कि जैनधर्म हिन्दू-धर्म की शाखा नहीं है यद्यपि यह संभव है कि साथ साथ रहने के कारण जैनधर्म पर हिन्दु-धर्म का प्रभाव पड़ा हो । इस प्रकार जैन-धर्म को हम एक स्वतंत्र धर्म पाते हैं ।

अपनी पुस्तक *The Historical Gleanings* के पृष्ठ ७८ पर लिखते हैं कि “करीब ईसा से पहिले की दूसरी शताब्दी में जब यूनानी लोगों ने अधिकांश पश्चिमीय भारत पर आधिपत्य जमा लिया था तब जैनधर्म का प्रचार उनके मध्य हो गया था । और इस धर्म के नायक की मान्यता भी उनके मध्य अधिक थी; जैसे कि बौद्धग्रन्थ ‘मिलिन्दपहो’ के एक कथानक से विदित है । उस कथानक में कहा गया है कि ५०० योद्धाओं (यूनानियों) ने राजा मिलिन्द (मेनेन्डर) से निगन्थनातपुत्त (महावीर) के पास चलने को कहा और अपने मन्त्रियों को उनके निकट प्रकट करने के लिए एवं अपनी शङ्काओं को निर्वृत्त करने को भी कहा ।” इससे यह भी प्रकट है कि राजा मिलिन्द भी संभवतः भगवान् महावीर के भक्त थे । इस अनुमान की पुष्टि उली बौद्धग्रन्थ के इस वर्णन से भी होती है कि नागसेन के गुरु ने अपने शिष्य के मन के नीच भाव को जान लिया और नागसेन को उसके लिए द्रुतकारा । नागसेन के क्षमा-प्रार्थना करने पर गुरु ने कहा:—“I will not forgive you until you go and defeat King Milinda, who troubles the monks by asking questions from the heretic's point of view ” अर्थात् जब तक तुम राजा मिलिन्द को परास्त नहीं कर देगें, जो एक मिथ्यात्वी की भाँति भिक्षुओं से प्रश्न करता है, तब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा । अतएव कहना होगा कि राजा मिलिन्द भी किसी समय अवश्य जैनधर्म का श्रद्धालु रहा था । जो हो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् महावीर के

* See The life and work of Buddhaghosha p. 37.

वैज्ञानिक धर्म का प्रचार सर्व में सर्व और हो गया था। और उनके पश्चात् वही विदेशों में भी व्याप्त हो गया था। परन्तु दुःख है कि आज वह गौरवगरिमा सब लुप्त हो गई है।

इस प्राचीन गौरव का दिग्दर्शन करने के साथ ही हमें भगवान् के दिव्योपदेश की यथार्थता और विशेषता भी स्वीकृत करनी पड़ती है जैसे कि भगवान् समन्तभद्राचार्य ने उक्त श्लोक में प्रकट की है; क्योंकि यदि उसमें यथार्थता और विशेषता न होती तो यथार्थ सत्य के लिए लालायित जनता

क्योंकर उनकी प्रतिभा को स्वीकार कर दिव्योपदेश का कृतज्ञ-हृदय होती ? इस व्याख्या की पुष्टि में अन्य धर्मों पर हम म० बुद्ध के वचनों की और भी पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे, जिनके द्वारा प्रभाव ।

उन्होंने भगवान् महावीर की सर्वज्ञता और उनके मत की यथार्थता के प्रति सद्भाव प्रकट किये हैं। यह वचन बौद्धग्रन्थ 'मज्झिमनिकाय' में अङ्कित है । (See The Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol II p. 70.) तिस पर म० बुद्ध पर ही भगवान् के दिव्य जीवन का प्रभाव नहीं पड़ा; प्रत्युत जो पाखंड पन्थ उस समय प्रचलित हो गये थे, वह सब लुप्त हो गये अथवा अपनी प्रधानता को खो बैठे। जैसे कि आजीवक सम्प्रदाय के उदाहरण से व्यक्त है। जिस समय भगवान् महावीर का उपदेश हुआ उस समय अधिकांश आजीवकगण उनके संघ में सम्मिलित हो गये। (See The Ajivakas, Pt I, by Dr B. M. Barua). और उनके संस्थापक मक्खाली गोशाल का प्रभाव इतना हीन पड़ा कि वह स्वयं एक 'पागल की भाँति मृत्यु को प्राप्त हुआ' ।

(See The Heart of Jainism, p. 60) बौद्ध-संघ में भी इस उपदेश से हलचल मच गई और उनमें से कितनेक भिक्षु तपश्चरण की अधिकता, मांसभक्षण के त्याग आदि की आवश्यकता पर जोर देने लगे । वस्तुतः भगवान् के दिव्योपदेश से चहुँ ओर ज्ञान का प्रकाश हुआ और सर्वप्रकार के जीव उनके संघ में सम्मिलित हो आत्मकल्याण करने लगे । अतएव हम उस समय के धार्मिक संसार की बाह्य घटनाओं से भगवान् महावीर के दिव्योपदेश की यथार्थता और विशेषता के दर्शन करते हैं । जिसके विषय में कविसम्राट् डॉ० रवीन्द्रनाथ टागोर कहते हैं कि “आश्चर्य का विषय है कि (भगवान् महावीर की) इस शिक्षा ने मनुष्य मनुष्य के भेद को दूर हटा दिया और समग्र देश को अपने वश कर लिया ।”

अतएव इस सर्व विवरण से हमको भगवान् महावीर के उपदेश की विशेषता दृष्टिगत हो जाती है । और इस बात का पूर्ण विश्वास हृदय में स्थान पा लेता है कि वस्तुतः भगवान् महावीर का दिव्योपदेश महत् सत्य ही होगा कि जिसके विषय में उनके काल की प्राचीन जनता ही नहीं बल्कि आधुनिक विद्वान् भी चमकते हुए शब्दों में कृतज्ञता स्वीकार करते हैं । साथ ही यह वर्णन हमारे हृदय में यह उत्कण्ठा उत्पन्न कर देता है कि वस्तुतः वह उपदेश क्या था ? इसलिए हम उसका यहाँ पर अवश्य ही साधारण दिग्दर्शन करेंगे ।

भगवान् महावीर ने अपनी सर्वज्ञावस्था में जो उपदेश हमें दिया था, वह उन्हीं के शब्दों में आज अवश्य ही हमको प्राप्त नहीं हैं परन्तु तो भी हम अपने पूर्वाचार्यों के श्रुतिव

आभारी हैं कि उन्होंने अपनी महोद्य स्मृति-द्वारा उसकी इस खूबी से रक्षा की कि वह आज भी हमको प्राप्त है, यद्यपि समग्र रूप में नहीं। भगवान का दिम्पोपदेश। यह उपलब्ध उपदेश आज अतुल जैन-साहित्य-ग्रन्थों में ओतप्रोत भरा हुआ है। अतएव इस छोटें से निबन्ध में उसका दिग्दर्शन कराना अतीव दुस्साध्य ही कहा जायगा। तौ भी उस ओर प्रयत्नशील हो हम उसका किञ्चित् भान अवश्य ही प्राप्त करेंगे।

यह तो हम देख ही चुके कि भगवान् महावीर सर्वज्ञ परमात्मा थे। इसलिए उनका उपदेश अवश्य ही 'ईश्वरीय वाणी' था, यह मानना पड़ेगा। किसी ईश्वरीय वाणी के सम्बन्ध में कहा गया है कि:—

- “(१) वह सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् द्वारा उत्पन्न होती है।
- (२) वह तर्क-वितर्क में किसी प्रकार खण्डन नहीं की जा सकती अर्थात् न्याय उसका विरोध नहीं कर सकता॥
- (३) वह प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (साक्षी) से सिद्ध होती है।
- (४) वह सर्वजीवों की हितकारी होती है, अर्थात् वह किसी प्रकार भी किसी प्राणी के दुःख वा कष्ट का कारण नहीं हो सकती। जानवरों को भी दुःख और कष्टकारक नहीं हो सकती।
- (५) वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की सूचक है। और—
- (६) उसमें धार्मिक विषय की भूल और भ्रम को दूर करने की योग्यता होती है।” (‘रत्नकरण्डश्रावकाचार’—‘त्रेवो “मनानन जैनधर्म” पृष्ठ ३३)

अतएव भगवान् महावीर का उपदेश अवश्य ही 'ईश्वरीय बाणी' था, क्योंकि वह सर्वज्ञ तीर्थङ्कर थे। जब उसकी उत्पत्ति ही उचित है तो उसके शेष लक्षण भी उक्त प्रकार अवश्य होना चाहिए। इसलिए हम उसके साधारण दिग्दर्शन-द्वारा उसमें उपर्युक्त लक्षणों को भी देखने का प्रयत्न करेंगे।

भगवान् महावीर का उपदेश वैसे तो सर्वाङ्गपूर्ण था ही; परन्तु यहाँ हम उसको सैद्धान्तिक एवं लौकिक दोनों दृष्टियों से देखेंगे। सैद्धान्तिक दृष्टि से हम देखेंगे कि वह किस प्रकार आत्मा सम्बन्धी सर्व-शुद्धात्माओं को दूर कर देता है और जगत् की समस्या को किस प्रकार कार्य-कारण-सिद्धान्त पर हल करता है।

भगवान् ने बतलाया था कि यह जगत् जिसमें कि हम रहते हैं और वह भी जो हमारे अनुभव और दृष्टि से परे है, अनादि निधन है। वह इसी रूप में अनादि जगत् क्या है ? से था और ऐसा ही हमेशा रहेगा; यद्यपि यह अवश्य है कि उसकी अवस्थाओं और दशाओं का परिवर्तन सदैव हुआ करता है। वर्तमान विज्ञान (Science) भी आज भगवान् के उपदेश के समान ही किसी जगत्कर्त्ता के अस्तित्व को नहीं मानता है। और उसका विश्वास उसी अनुरूप में है कि 'यदि प्रकृति किसी ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न कर सकती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक सर्व वस्तुओं से परिपूर्ण एवं विकास-शक्ति से भरपूर जगत् को उत्पन्न कर सके। यदि किसी कर्त्ता के अस्तित्व को माना जावे तो उस माने हुए कर्त्ता का भी कोई कर्त्ता होना चाहिए और फिर उस कर्त्ता के कर्त्ता का भी कोई कर्त्ता होना

चाहिण, इत्यादि । (यह बुद्धि के प्रतिकूल है ।) साधारणतया इसका यही अर्थ है कि जब एक अकृत्रिम कर्त्ता की सत्ता मानी जा सकती है तब एक स्वयं परिपूर्ण एवं स्वयं सत्तात्मक जगत् को अकृत्रिम मानने में किसी प्रकार न्याय के नियमों का खंडन नहीं हो सकता है ।^१ इस प्रकार यथार्थरूप में हम भगवान् महावीर के बताये अनुसार जगत् को अनादिनिधन अकृत्रिम पाते हैं । अब हमें देखना है कि इस जगत् में है क्या ? इसका कार्य किस शक्ति के आधार पर चल रहा है ? क्या इसमें दुःख के स्थान के अतिरिक्त कहीं परमसुखपूर्ण स्थान भी है ?

भगवान् महावीर ने बतलाया था कि यह जगत् छः द्रव्यों से भरपूर है । उन ही की अवस्थायें इसमें सदैव हुआ करती हैं । और इसमें दुःख से परे एक परमसुखपूर्ण स्थान है । यह इस जगत् के शिखर पर विद्यमान है । यह छः द्रव्य इस प्रकार हैं :—

(१) जीव (२) पुद्गल (३) धर्म (४) अधर्म
 छः द्रव्य और (५) आकाश (६) और काल । जीव वह
 उनका स्वरूप । पदार्थ है जो प्रत्येक जीवित प्राणी में “मैं”
 के रूप में विद्यमान है । यह जानता और
 देखता और अनुभव करता है । पुद्गल वह वस्तु है जो इसके
 विपरीत है अर्थात् ज्ञान और चेतनाहीन है । “मृतक शरीर
 है ।” अतएव इस प्रकार प्रत्येक जीवित पदार्थ दो पदार्थों कर
 संयुक्त है—जीव और पुद्गल । यह जीव और पुद्गल का

संबंध अनादि से है। और यह दोनों ही अनादि और अनन्त हैं। इन दोनों के संयुक्त रूप अवश्य बदलते रहते हैं, परन्तु इनकी यह संयुक्तावस्था वैसी ही बनी रहती है। यह संयुक्तावस्था वैसी ही है जैसी आक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस की संयुक्तावस्था अर्थात् पानी। जिसमें गैसेज़ के गैसरूप लक्षण का नाश नहीं हो जाता, यद्यपि वह अदृश्य अवश्य हो जाता है। जीव के निजी स्वभाव वा लक्षण निम्न-प्रकार समझना चाहिए जो यद्यपि इस संयुक्तावस्था में अदृष्ट है परन्तु वह उसके अस्तित्व में अवश्य विद्यमान है:—(१) अनन्त दर्शन (२) अनन्त ज्ञान (३) अनन्त वीर्य (४) और अनन्त सुख। यही आत्मा के निज स्वभाव है। पुद्गल से उसका सम्बन्ध है इस कारण वह उसकी वर्तमान अवस्था में ओझल है। यह पुद्गल से मेल अनादिकाल से है। इस मेल के रूप में यह जीव संसार में घूमता है और उसके रूप अवश्य बदलते रहते हैं। इनके प्रारम्भ के लिए अनन्त (Infinity) में चले जाइए। जिस प्रकार एक समुद्र का यात्री समुद्र-रेखा (Horizon) पर कभी नहीं पहुँच सकता उसी प्रकार इस काल और आकाश का पार पाना असाध्य है, जिसमें कि जीव और पुद्गल का सम्बन्ध हुआ है। काल भी अनन्त है और आकाश भी जो जीवात्मा को स्थान देता है। जिस प्रकार जिस स्थान पर जब जहाज़ होगा वही पर समुद्र-रेखा भी होगी, उस तक वह पहुँच नहीं पायगा, उसी तरह इस प्रारंभ के लिए कोई भी काल और कोई भी स्थान हम ले लें परन्तु उसके पहिले भी वही बात मौजूद मिलेगी। और यह भी समझने की बात है कि बिना पुद्गल और जीव

के मेल के संसार का कार्य चल नहीं सकता । अकेले जीव और पुद्गलाणु इस संसार में भरे रहें तो भी उसमें हलन चलन नहीं हो सकती । यह दोनों पदार्थों की संयुक्तावस्था का ही कार्य है कि संसार में जीवित प्राणी चल रहे हैं अर्थात् उत्पन्न होते—रहते—और मरते हैं । इस हलन-चलन में जो वस्तु ठहरने वा विश्राम लेने में सहायक है वही अधर्म द्रव्य है । यह द्रव्य जीवात्मा को अपने संसार-परिभ्रमण में यात्री और वृत्त की छायावत् सहायक है । कहते हैं कि यह द्रव्य अंग्रेज फिलासफर Newton की Theory of Gravitation के सदृश कुछ कुछ है । अब यदि संसार में वा जगत् में अधर्म द्रव्य ही होती तो जीवात्मा की हलन-चलन की क्रिया रुक जाती, वह अधर्म द्रव्य में आश्रय पा बैठ जाती । इसी लिए “धर्म” द्रव्य आवश्यक है । वह जीवात्मा के स्वयं हलन-चलन में सहायक है, जिस प्रकार कि मछली को चलने में जल सहायता करता है । धर्म अधर्म पुद्गल की गति और स्थिति में भी सहायक है । इसके बाद दो पदार्थ वह हैं जिनका उल्लेख हम ऊपर भी कर चुके हैं । अर्थात् आकाश और काल । आकाश अनन्त है । कालद्रव्य असंख्यात है । आकाश अन्य द्रव्यों को स्थान देता है । और काल अकारण रूप में परिवर्तन उत्पन्न करने में सहायक है । इस तरह षट् द्रव्यों का स्वरूप है, जिनसे कि यह जगत् बना है । इस प्रकार भगवान् महावीर के उपदेश से कार्य-कारण के वैज्ञानिकरूप में वह समस्या सहज में हल हो जाती है जिसको लोग एक ‘गोरखधन्धा’ ही समझे बैठे हैं । सारांशतः यह गोरखधन्धे का पेच इस तरह हल होता है कि जगत्

अनादिनिधन है। इसमें छः द्रव्य है। अनन्त जीव है। और अनन्त पुद्गल। यह दोनों मिले हुए हैं। इस कारण संसार में हलन-चलन हो रही है अर्थात् जीवात्मा का संसार-परिभ्रमण हो रहा है। यह परिभ्रमण क्रम कर नियमित रहे इसलिए विश्राम के अर्थ अधर्म द्रव्य और चलने के अर्थ धर्म द्रव्य सहायक रूप में है। इन सब द्रव्यों को स्थान देने के लिए आकाश द्रव्य और परिभ्रमण में रूपान्तर उपस्थित करने के लिए काल द्रव्य विद्यमान हैं। इस प्रकार स्वयं सिद्ध अनादिनिधन यह जगत् है। प्रत्येक जीवात्मा उपर्युक्त द्रव्यों के साथ स्वयं जगत् बना रहा है।

संभव है कि इस पर से कहा जाय कि इस क्या जैन-धर्म रूप में भगवान् महावीर ने नास्तिक धर्म नास्तिक है ? का प्रतिपादन किया था; परन्तु यह

शङ्का केवल भ्रम ही समझना चाहिये, क्योंकि कहा गया है कि जो आवागमन के सिद्धान्त को और आत्मा को स्वीकार न करे वही नास्तिक है। भगवान् महावीर ने इन बातों को स्वीकार किया है। तिस पर इस विषय में एक विद्वान् के निम्न विचार पठनीय हैं अर्थात्:—

“इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जैनसिद्धान्त और वैदिक दर्शनों में एक ही साधारण नियम पाया जाता है। यदि संस्कृत के विद्वान् न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सांख्य और योगदर्शनों में देखने का प्रयत्न करे तो वह अवश्य ही इस बात को पालें कि किसी भी भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टिकर्तृत्व का सिद्धान्त प्रमाणित नहीं होता है अर्थात् किसी भी भारतीय दर्शन ने

जगत् का कोई कर्त्ता स्वीकार नहीं किया है। यदि इसी कर्तृत्व-वाद के न मानने के कारण जैनधर्म नास्तिक बतलाया जावे तो उसी रूप में यही विशेषण प्रत्येक भारतीय दर्शन के साथ लगाना पड़ेगा। (दूसरे शब्दों में प्रत्येक भारतीय धर्म नास्तिक कहा जायगा।) आस्तिक दर्शन के मुख्य विशेषण तीन कहे गये हैं और यह तीनों ही छः हिन्दू-दर्शनों के साथ साथ जैन-सिद्धान्त में भी स्वीकृत हैं; अर्थात् (१) आत्मा (२) मोक्ष और (३) मोक्ष-मार्ग। जैनधर्म में एक आस्तिक-धर्म के इन विशेषणों का प्रतिपादन हम उचित वैज्ञानिक रीति में पाते हैं।^१
(See Jain Gazette, Vol. XX P. 17.)

अतएव भगवान् महावीर के उपदेश से जगत् के अस्तित्व की स्वाधीनता का दिग्दर्शन करके अब हमें देखना चाहिए कि उन्होंने आत्मा की दुःखावस्था आदि के सम्बन्ध में क्या कहा है? जीवात्मा के सम्बन्ध में विचार करने से हमें भगवान् के उपदेश से यह ज्ञान प्राप्त होता जीव का स्वभाव है कि उनके अनुसार जीवात्मा मुख्यतः और उसके दुःखों दो प्रकार के हैं:—(१) संसारी (२) का कारण। सिद्ध। संसारी आत्मा वह आत्मा है जो इस जगत् में पुद्गल के साथ वेष्टित हुई परिभ्रमण कर रही है और सिद्धात्मा वह आत्मा है जो इस सम्बन्ध को त्याग चुकी है और अपनी स्वाभाविक अवस्था में ब्र. द्रव्य कर पूर्ण जगत् के शिखर पर विराजमान है। इस प्रमेद से दूसरी बात यह मालूम हुई कि जगत् में कलनी हुई आत्मा अवश्य ही पुद्गल के सम्बन्ध को त्याग सकती है और अपने असली स्वभाव को पा सकती है।

भगवान् ने यही बतलाया है कि जीवात्मा जब अपने संसारी सम्बन्ध छोड़ देता है तब वह निज स्वभावरूप परम ज्ञानी और सुखी और चराचरदर्शी हो जाता है । जीवात्मा स्वभाव से ही सुखमय और ज्ञानरूप है, जैसे कि भगवान् ने बतलाया है, उसकी सिद्धि ज़रा विचार करने से स्वयं प्रकट हो जाती है । एक आधुनिक फिलासफर के विचार इस ओर पर्याप्त हैं । वह लिखते हैं कि “प्रथम ही ‘सुख’ पर ज़रा विचार करने से यह विदित हो जायगा कि जीव का स्वभाव ही सुख है । कारण कि सुख एक अवस्था है जो जीव में उसके अंतः-करण के भीतर से ही प्रकट होता है । वास्तव में इस संसार में बाहर कहीं भी सुख का स्थान नहीं है । इसलिए यदि हम अपने से बाहर अन्य पदार्थों में इसकी खोज आज से प्रलय-पर्यन्त करते रहे तो भी हम इस सुख से लाखों कोस दूर ही बने रहेंगे । यह सत्य है कि इन्द्रियों के भोग हमारे बाहर इस संसार में विद्यमान हैं, तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि उनमें से कोई भी स्वयं सुख नहीं है, जो वस्तुतः हमारी चेतना की एक अवस्था है । और यह व्याख्या साफ़ समझ में आ जायगी, यदि हम ज़रा इस बात पर विचार करें कि वह सुख वा आनन्द का अनुभव जो किसी कठिनाई या परीक्षा के सफलता-पूर्वक अंत होने पर—उदाहरण के तौर पर विश्व-विद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर—होता है, कहाँ से आता है ? प्रश्न यह है कि वह आनन्द की लहर जो तार-द्वारा सफलता की सूचना पाने पर हृदय में उठती है, कहाँ से आती है ? क्या वह आनन्द उस तार के काग़ज की अनूठी लम्बाई चौड़ाई या रङ्ग से उत्पन्न होगा, जिस पर सूचना लिखी हुई है ?

नहीं ! क्योंकि वह तार का कागज़ अथवा उसका रंग किसी अन्य आत्मा पर इस प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है, और न वह कागज़ हमको ही आनन्ददायक हो सकता था. यदि उस पर असफलतासूचक सूचना लिखी होती । संभव है यहाँ पर आप कहें कि सुख उसकी भाषा या शब्दों में विद्यमान था ? परन्तु यह विचार भी भूठ सावित होता है, क्योंकि जब तक हमको तार की सत्यता पर विश्वास नहीं होगा तब तक हमको उस अवस्था का अनुभव नहीं होगा जो आनन्द का लक्षण है । तो फिर आनन्द क्या चीज है ? और उसकी उत्पत्ति कहाँ से है ? सूक्ष्म विचार से यह आवश्यक बात विदित हो जाती है कि सुख जीव का एक स्वाभाविक (अलग न होनेवाला) गुण होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । और इसलिये वह हमारे अन्दर से ही उत्पन्न होता है । विचार से यह बात भी प्रकट हो जाती है कि जीव के ऊपर से किसी परेशान करने-वाले भार, चिन्ता, कष्ट या बोझ के हटने से ही सुख का भास होता है, और तभी तक होता है जब तक कि अन्य चिन्ता आदि जीव पर अधिकार नहीं जमा लेती । वह वकील जो वकालत के पास करने पर आनन्द का अनुभव करता है, तुरन्त ही एक विपरीत प्रकार के अनुभव को प्राप्त होता है । क्योंकि ही वह इस बात की कोशिश करता है कि अपनी सफलता से अमली लाभ उठावे । इन घटनाओं से जो नियम निकलता है वह यह है कि सुख आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, जो जैसे जैसे जीव की चेतना इच्छाओं से क्षोभित वा उनसे मुक्त होती है वैसे वैसे अप्रकट वा प्रकट होती रहती है । वस आत्मा केवल सुख का ही पुञ्ज है;

जिसका अनुभव पूर्णतया उसी समय हो सकता है व होता है जब उसकी समस्त इच्छायें नष्ट हो जावें*।”

इसी प्रकार सूक्ष्म विचार आत्मा के अन्य स्वभाव ज्ञान और अमरत्व को भी सिद्ध कर देता है। अतएव वैज्ञानिक विचार स्वातंत्र्य से भी हम भगवान् के बताये हुए गुणों को आत्मा में पाते हैं। अब विचारना है कि संसारी आत्मा में जो पुद्गल का समावेश होता है, वह किस रूप में होता है, जिससे कि आत्मा का निज रूप छुपा हुआ है और संसारी आत्मा किस तरह सिद्धात्मा होकर परम सुखी हो सकता है, जिस सुख के लिए वह इस संसार में इस तरह भटक रहा है।

अतएव यह प्रकट है कि पुद्गल का ही प्रभाव है जो जीव के उपर्युक्त गुणों को प्रकट नहीं होने देता, क्योंकि द्रव्यों का संयोग सदैव स्वाभाविक गुणों को सीमित या स्थगित कर देता है। परन्तु वह उनका नाश नहीं कर सकता। ज्योंही वह संयुक्त पदार्थ जुदे जुदे हुए जैसे कि हाइड्रोजन और आक्सीजन गैसेज़ संयुक्तावस्था (पानी) से पृथक् होती हैं, वैसे ही तुरन्त उनके स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं।

इसी अनुरूप में ही भगवान् ने बतलाया संसारपरिभ्रमण- है कि “जीव और पुद्गल का संयोग सदैव कारक शक्तिर्या। अच्छी से अच्छी हालत में भी जीव के लिए दुःख और कष्ट उत्पन्न करता है। और यह संयोग अग्रलिखित आठ प्रकार की शक्तियों को धारनेवाले

पुद्गलमयी कर्मों का संयोग है जिससे निम्नलिखित आठ प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं:—

- (१) ज्ञान की प्रतिरोधक शक्तियाँ (ज्ञानावरणीय कर्म)
- (२) दर्शन की प्रतिरोधक शक्तियाँ (दर्शनावरणीय कर्म)^५
- (३) वे शक्तियाँ जो सत्य श्रद्धान की बाधक हैं (मोहनीय कर्म)
- (४) वे शक्तियाँ जिनके कारण दुःख और सुख का अनुभव होता है (वेदनीय कर्म)
- (५) वे शक्तियाँ जिनके कारण विविध प्रकार के शरीर व शारीरिक अङ्ग बनते हैं (नाम कर्म)
- (६) वे शक्तियाँ जिनके कारण जीव की आयु बँधती है (आयु कर्म)
- (७) वे शक्तियाँ जिनके कारण गोत्र आदि का उदय होता है (गोत्र कर्म)
- (८) वे शक्तियाँ जिनके कारण इच्छित कार्य में विघ्न पड़े और जो साधारण तौर से कारगुजारी में बाधक हो (अन्तराय कर्म)

प्रत्यक्षतया ये ही आठ कर्म की प्रकृतियाँ हैं जिनके कारण जीवों में एक दूसरे से अन्तर पड़ता है। यद्यपि इन आठ की भी कितनी ही अन्तरशाखायें हैं। इन आठ कर्मशक्तियों में वह जो ज्ञान, दर्शन, सत्यश्रद्धान और कारगुजारी (वीर्य) के घातक हैं घातिया कर्म कहलाते हैं। और शेषकर्म अघातिया (अ = नहीं + घातिया = घातक) कहलाते हैं। क्योंकि वे जीव के स्वाभाविक गुणों में विघ्न नहीं करते हैं, किन्तु वे विविध प्रकार के शरीरों और उनके आश्रित पर्यायों जैसे

आयु इत्यादि के निर्माण करने से सम्बन्ध रखते हैं। जीव के बन्धन मुख्यतः प्रथमोल्लिखित कर्म ही हैं, क्योंकि वे उसके आत्मिक क्षेम कुशल (विशुद्धता) के विरोधी हैं। यद्यपि अन्तिमोल्लिखित शक्तियाँ भी निर्वाणप्राप्ति में बाधा डालती हैं तो भी वे पूर्वोल्लिखित के फलस्वरूप ही हैं, और उनके नाश होने पर उचित समय में स्वयं, उस चिराग की लौ की भाँति जिसमें तेल निबट चुका है, नष्ट हो जाती है। अब यह कर्म कैसे बनते हैं ? और वह कैसे नष्ट हो सकते हैं ? यह दोनों जीवनसिद्धान्त में आवश्यक प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों से तत्त्वों की उत्पत्ति होती है।”*

भगवान् महावीर ने तत्त्व सात बतलाये हैं अर्थात् (१) जीव (२) अजीव (३) आश्रव (४) बन्ध (५) संवर (६) निर्जरा और (७) मोक्ष। इन सातों की उत्पत्ति दार्शनिक विचार में स्वतः हो जाती है। हमें जीव का सम्बन्ध

सात तत्त्व पुद्गल से दूर करना है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि उसका स्वरूप क्या है ? क्या वह पुद्गल के सम्बन्ध से मुक्त हो सकता है ? इसलिए जीव प्रथम तत्त्व हुआ, जिसके विषय में हम पहले ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब यह जानना भी आवश्यक है कि वह वस्तु क्या है जिससे जीव पर के दासत्व में पड़ा हुआ है। यह दूसरा अजीव (पुद्गल) तत्त्व हुआ। इसका भी स्वरूप हम ऊपर देख चुके हैं। अब यह जानना भी आवश्यक है कि जीव अजीव तक कैसे पहुँचता है ? यह नियम आश्रव कहलाता

है। यह तीसरा तत्त्व हुआ। जीव तक कर्म पहुँच तो गये परन्तु वह उसमे मर्यादित कैसे हो जाते हैं, इसलिए वन्धतत्त्व आवश्यक हुआ। इस प्रकार तो कर्मों के आने का मार्ग रहा। अब उनके निकालने के लिए पाँचवें और छठे तत्त्व आवश्यक है। संवर नवीन आश्रव को रोकता है और निर्जरा स्थिति में के कर्मों को नष्ट करता है। अतएव जब सर्व-कर्मशक्तियाँ नष्ट हो गईं तो जीव मुक्त हो गया। इसलिए सातवाँ तत्त्व मोक्ष हुआ। इस प्रकार इस कार्य-कारण पर अवलम्बित दार्शनिक विचार में स्वयंसिद्ध तत्त्व प्राप्त होते हैं। और इस शिक्षा की इस वैज्ञानिक लड़ी में कोई भी अन्तर नहीं डाला जा सकता, जब तक कि समूची लड़ी को ही नष्ट-भ्रष्ट न कर दिया जावे।

इन सात तत्त्वों में से हम जीव अजीव का दिग्दर्शन ऊपर कर चुके हैं। अब देखना है कि शेष के तत्त्वों का स्वरूप भगवान् महावीर ने किस प्रकार बतलाया था। उनके अनुसार कार्माण पुद्गल वर्गणाओं का आत्मा में आने का नाम आश्रव है। आश्रव के उदयरूप में आत्मा पुद्गल परमाणुओं को स्वतः ही आकर्षित करने लगता है और इसके विविध कषायों वश ये परमाणु आत्मा से मिल जाते हैं, जिससे आत्मा के निजगुण ढँक जाते हैं। और बंध बँध जाता है। अतएव बंध तत्त्व आत्मा में कर्मवर्गणाओं का आश्रवित होकर कालस्थिति के लिए मिल कर ठहर जाना ही है। इन बंधनों के तोड़ने पर ही आत्मा पूर्ण स्वतंत्र निजरूप हो जाता है। अतएव पहले आश्रव को रोकने के लिए संवर तत्त्व है। संवर-द्वारा हर समय आत्मा में आनेवाली कर्मवर्गणाओं को आने नहीं दिया जाता है। यह

मोक्षप्राप्ति में प्रथम पादुका रूप है। जब अन्य कर्मों का आना रुक गया तब पूर्व संचित कर्मों का निकालना रह जाता है। इसी का नाम निर्जरा तत्त्व है। जब समस्त कर्मबंध तोड़ दिये जाते हैं और जीवात्मा का पुद्गल से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। तब आत्मा अपने स्वाभाविक गुण स्वतंत्रता, सुख, केवलज्ञान आदि का अनुभव करता है। यही अन्तिम तत्त्व मोक्ष है। इस प्रकार भगवान् महावीर ने जगत् और आत्मा के सम्बन्ध में हमें वस्तुस्थिति के अनुरूप में यथार्थ शिक्षा दी है। यहाँ पूर्ण स्वाधीनता का पाठ है। आत्मा अपनी ही कृति से परतंत्र हो दुःख उठाता है। देव, मनुष्य, पशु, नरक-गतियों में भटक रहा है और वह अपनी ही कृति से इस परतंत्रता से छूट कर सब्बे सुख को पा सकता है। इसके लिए भगवान् ने जीवन का एक नियमित चारित्र्य ढंग भी बतलाया है, परन्तु उसके विषय में कहने के पहले हम भगवान् की वाणी को समझने के लिए जो स्याद्वाद सिद्धान्त बतलाया गया है उसका साधारण उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि उसके समझे बिना भगवान् की वाणी को यथावत् समझना दुष्कर है। यहाँ पर शङ्का हो सकती है कि जब भगवान् ने सब बातें अनादिनिधन बताई—वह पदार्थ उसी रूप में बने रहते हैं तो उनमें परिवर्तन कैसे होते हैं ? शङ्का ठीक है परन्तु इसकी निवृत्ति सहज में होती है। भगवान् ने द्रव्यों को समझने के लिए दो दृष्टियाँ बतलाई हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक अर्थात् अपनी असली दशा के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपने

द्रव्यार्थिक और
पर्यायार्थिक
नय ।

असली रूप में बतलाया जाता है और पर्यायार्थिक जो उसकी पर्यायें हो रही हैं उनको बतलाता है। इसलिए पदार्थों का रूप वही बना रहता है, परन्तु वह पर्याय की अपेक्षा बदलता रहता है। जैसे सोना है। वह अँगूठी बन गया—फिर विगाड़ कर चाली के रूप में आ गया परन्तु सोना वहाँ मौजूद ही है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक दृष्टि से सोना सर्वावस्थाओं में मौजूद है परन्तु पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उसमें उत्पत्ति-ध्रौव्य-न्यय रूप परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए सर्व-दृष्टियों से प्रत्येक पदार्थ को समझने के लिए भगवान् ने स्याद्वाद का अनेकान्त सिद्धान्त बतलाया है। इसका महत्त्व अंशों और नेत्रवालों की कथा से सहज में समझ पड़ सकता है। जिस प्रकार एक हाथी को पाकर प्रत्येक अंश ने जिस अंग को पकड़ा उसी के अनुसार उसका रूप बताया परन्तु नेत्रवाले ने उसके सर्व अवयवों का वर्णन करके उसका यथार्थ रूप सबको बता दिया। ठीक यही बात स्याद्वाद-सिद्धान्त की है। अन्य धर्म में एकान्त दृष्टि से ही सिद्धान्तवाद का निरूपण करते हैं तब भगवान् महावीर का धर्म अनेकान्त दृष्टि से उसका प्रतिपादन करके उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट करता है। और आपसी थोड़े द्वेष को दूर हटाता है। भगवान् महावीर के समय में ३६३ विविध धर्मपन्थ प्रचलित थे। (देखो अंगपरिणति) और वह अपने विरोधी मन्तव्यों के कारण आपस में झगड़ते थे। भगवान् महावीर ने स्याद्वाद-सिद्धान्त का फिर से निरूपण करके इस मतभेद को और थोड़े बितरंदावाद को भारत से दूर भगा दिया। यह खूबी भगवान् महावीर के ही उपदेश में है कि प्रत्येक प्रकार के मतों की

सिद्धि उनके सिद्धान्त से होती है। और एक नास्तिक एवं एक आस्तिक प्रेमपूर्वक उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए यदि मनुष्यों के भेदभावों को उचित रीति में कोई समाधान कर सकता है तो वह भगवान् का यह सिद्धान्त है। अतएव भगवान् का यह उपदेश वैज्ञानिक है। इसी कारण वही सार्वभौमिक (Universal) मत है। उस ही की छत्रछाया में मनुष्य यथार्थ सत्य के उपासक बन सकते हैं और आपसी विरोधों को नष्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार कि भगवान् के समय की जनता ने इससे उपयुक्त लाभ उठाया था।

अतएव 'नय' उस अपेक्षा वा दृष्टि (Point of view) को कहते हैं जिसके द्वारा पदार्थ के कोई एक स्वभाव को देखा जा सके। स्याद्वाद शब्द में दो शब्द हैं। स्यात् + वाद् = अर्थ है कथंचित् या किसी अपेक्षा से स्याद्वाद-सिद्धांत कहना। यह शब्द, नय का स्वरूप प्रकट करता है। पदार्थों में नित्य, अनित्य, एक, अनेक, अस्ति, नास्ति आदि अनेकविरोधी स्वभाव हैं। उनको एक साथ कहा नहीं जा सकता। जब नित्य स्वभाव बतावेंगे तब अनित्यादि स्वभाव नहीं कहे जा सकेंगे और जब अनित्य स्वभाव को कहेंगे तब नित्य आदि स्वभाव नहीं कहे जा सकते। एक स्वभाव को कहते हुए दूसरे भी स्वभाव वस्तु में हैं इस बात का झलकाव 'स्यात्' शब्द से होता है, जैसा कि श्रीसमन्तभद्राचार्य ने आत्ममीमांसा में कहा है:—

'वाक्यस्वमेकान्तद्योती गम्यमप्रति विशेषक;

स्यान्तिपातोऽर्थ योगिस्त्वात्त्व केवलिनामपि ॥”

भावार्थ—स्यात् ऐसा अव्यय वाक्यो में लगाने से वस्तु

में अनेक धर्म हैं, इस बात को मलकाता है तथा विशेष किसी धर्म को जिस अर्थ के साथ वह जुड़ा हुआ है विशेष करके बताना है। व अन्य धर्मों को गौण करके दिखाता है। जैसे हमने कहा—स्यात् नित्यं अर्थात् किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य वा अविनाशी है। यहाँ नित्यपने को विशेष्य करके बताते हुए अनित्यादि स्वभाव भी अन्य अपेक्षा से हैं इस बात को स्यात् शब्द द्योतित करता है। इसी तरह यदि हम कहें—स्यात् अनित्य अर्थात् किसी अपेक्षा से वस्तु अनित्य है यहाँ स्यात् शब्द अनित्यपने को मुख्य कहता हुआ अन्य नित्यादि की तरफ भी संकेत करता है। स्याद्वाद् नय के समझे बिना वस्तु में अनेक धर्म अर्थात् स्वभाव एक ही समय में हैं इसका बोध नहीं हो सकता। पाठकों को मालूम हो कि जीव नाम वस्तु यदि हम समझना चाहें तो उसमें नित्यादि स्वभावों को निम्नलिखित प्रकार से समझना होगा:—

- (१) द्रव्यपने और अनन्त गुणों के एक साथ हर समय रखने की अपेक्षा से जीव नित्य है।
- (२) द्रव्य की पर्याय अथवा अनन्त गुणों की समय समय में अवस्था के पलटने की अपेक्षा जीव 'अनित्य' है। क्योंकि हर एक पर्याय एक समय-मात्र रह कर नष्ट हो जाती है।
- (३) जीव अनन्त गुण पर्यायों का एक अखंड अमित समुदाय है इस अपेक्षा से एक रूप है।
- (४) जीव अपने अनन्त गुण पर्यायों के स्वरूप को मिश्र भिन्न रगता हुआ हर एक को अपने सर्वांग में व्यापक रखता है, इस अपेक्षा जीव अनेक रूप है।

(५) जीव अपने जीवपने के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों की अपेक्षा भावरूप वा अस्तित्वरूप है।

(६) जीव अपने भीतर अपने से अन्य जीव अजीव के द्रव्य क्षेत्र काल भावों को न रखने की अपेक्षा अभाव रूप वा नास्तित्वरूप है।

(७) जीव सदा ही अपने शुद्ध स्वभाव की शक्ति को नहीं त्यागता है इस अपेक्षा से जीव शुद्ध रूप है।

(८) जीव कर्मों के उदय के बल से अपने स्वभाव से विभाव भावों में आ सकता है इस अपेक्षा से अशुद्धरूप है।

इस प्रकार अनेक अपेक्षाओं से एक वस्तु के स्वभावों को समझाने के लिए स्याद्वाद् नय उपयोगी है। यदि हम व्यवहार में दृष्टान्त लगावें तो मालूम होगा कि एक जवान मनुष्य गृहस्थ एक समय में अनेक सम्बन्धों को रखता है उन सबको भिन्न भिन्न अपेक्षा से ही समझाया कहा जायगा; जैसे:—

(१) यह पुरुष अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है।

(२) " " " पुत्र " " पिता है।

(:) " " " मामा " " भानजा है।

(४) " " " भानजे " " मामा है। इत्यादि

जो सिद्धान्त जीव को एकांत से नित्य ही मानते या अनित्य ही मानते या एक ही मानते या अनेक रूप ही मानते या शुद्ध ही मानते या अशुद्ध ही मानते उनके सिद्धान्त में संसार, मोक्ष, पुण्य, पाप, सुख, दुःख आदि नहीं सिद्ध हो सकेंगे। जैसा स्वामी समन्तभद्राचार्य ने आत्म-मीमांसा में कहा है:—

“कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत् ।

विद्याऽविद्याद्वयं नास्यात् बन्धमोक्षद्वयं तथा ॥२॥”

भावार्थ—एकांत की हठ करने से पुण्य, पाप का द्वैत, सुख-दुःख का द्वैत, लोक-परलोक का द्वैत, विद्या-अविद्या का द्वैत तथा बन्धमोक्ष का द्वैत कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकेगा । श्रीमहावीर के स्याद्वाद नय के सिद्धान्त द्वारा ये सब बातें सहज साध्य हैं ।” इस सिद्धान्त का विशेष रूप जैन-सिद्धान्त-ग्रन्थों से समझना चाहिए । इस छोट्टे से निबन्ध में उसका पूर्ण विवरण देना असंभव है । अतएव भगवान् की ईश्वरीय वाणी को अनेकान्त दृष्टि से समझने के लिए स्याद्वाद की आवश्यकता का दिग्दर्शन कर लेने पर अब हमें उनकी बताई हुई चारित्र्यशिक्षा वा लौकिकशिक्षा पर भी विचार करना चाहिए । देखना चाहिए कि उन्होंने मोक्षमार्ग का निरूपण किस प्रकार किया है । भगवान् के उपदेश के अनुसार बतलाया गया है कि:—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।” वस्तुतः सम्यक् दर्शन,

सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमोक्ष परम सुख प्राप्त करने का मार्ग । जब तक हमको आत्मा पुद्गल आदि के अस्तित्व में विश्वास नहीं होगा तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए पहले सम्यक् दर्शन—यथार्थ तत्त्वों का श्रद्धान होना आवश्यक है । जब अपने स्वरूप और असली सुख का श्रद्धापूर्वक ज्ञान प्राप्त हो गया तब आवश्यक है कि सम्यक्

चारित्र्य का पालन किया जाय। सम्यक् चारित्र्य का निरूपण जैन-शास्त्रों में किया गया है। साधारणतया ब्रह्म दो प्रकार है एक तो गृहस्थों के लिए और दूसरे गृहत्यागी मुनियों के लिए। पहले हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है। गृहस्थ इसका एक देश—अपूर्णरूप में पालन करता है और मुनि पूर्णरूप में। मुनि इनके पालन में जब पूर्णरूप में दत्तचित्त होता है और सर्व में पूर्ण समभाव धारण करता है तब गृहस्थ भी यथाशक्य उनका पालन कर समता-भाव का रसास्वादन करता है। परन्तु दोनों ही जगत् के सर्वप्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझते हैं क्योंकि उनकी आत्माओं के स्वभाव में—शक्ति में अन्तर नहीं है। इस कारण सर्वप्राणियों पर मुनि और श्रावक समभाव मैत्री रखता है। इस प्रकार का 'गृहस्थ क्रोध के वश होकर दूसरों को जान से नहीं मारता।* दूसरों पर अन्याय नहीं करता, न अत्याचार ही करता है। न वह लोभ के फन्दे में फँस कर दूसरों का माल हड़प करता है। न मान से

* भगवान् महावीर ने जो उपदेश संसार के व्यवहार में फँसे हुए लोगों के लिए दिया है, वस्तुतः वह हमारे वर्तमान के जटिल जीवन प्रश्न को हल कर देता है। भगवान् ने पहले ही बता दिया है कि परतंत्रता और अज्ञानता में रहना ठीक नहीं है। "सत्य" की खोज प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। उसके लिए सर्वस्व का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। इसी सत्य की प्राप्ति के लिए भगवान् ने अपने राजसी भोगोपभोग को त्याग दिया था। अतएव उसकी प्राप्ति के लिए त्याग और संयम आवश्यक है। इसी कारण भगवान् ने सर्वप्राणियों के प्रति प्रेमभाव रखने का उपदेश दिया है।

अंधा होकर अपने आपको बड़ा और उच्च एवं अन्यो को छोटा और नीच समझता है । न माया के जाल में कैद

इस सिद्धान्त के महत्त्व का समझन से हमारे जीवन बढ़ सुखी हो सकते हैं । इस हेतु इस सिद्धान्त को सर्व में प्रकट करना चाहिए । क्योंकि उनके सदृश अहिंसाधर्म का प्रतिपादन कहीं अन्यत्र नहीं मिलता । इस अहिंसा-धर्म से लोगों में वास्तविक वीरता और दृढ़ता आती है । एवं आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है । अहिंसा-धर्म से जो लोग कायरता और निर्जीवता की बढवारी होना समझते हैं वह अहिंसा के मूल तत्त्व को ही नहीं समझते । वास्तव में अहिंसा के कारण कहीं किसी अवस्था में भी हास की असह्य वेदना सहन नहीं करनी पड़ती । भारत का पतन इस अहिंसा के अभाव में ही हुआ है । प्राचीन काल में जिस समय जैन-धर्म की सार्वभौमिक अहिंसा का प्रचार सारे भारतवर्ष में था उस समय विदेशी आक्रमणकर्त्ताओं की दाल भारतीय राजाओं के समक्ष नहीं गली थी । उल्टे पराजय का ही मुख देखना पड़ा था । सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य जैन-धर्मावलम्बी थे । उनके समय में यूनानी भारत पर अधिकारी नहीं हो सके थे । किन्तु ज्योंही विजातीय मनुष्यों के अमानुषिक अत्याचारों और कालदोष से जैन-धर्म का प्रभाव भारत से लुप्त हो गया और जब भारत में कृरीब कृरीब जैन राजाओं का अभाव हो गया और हिन्दू राजाओं की बाहुल्यता हो गई तब ही मुसलमानों ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया । अधिक हिन्दू राजा विगेष मानी और सामयिक ज्ञान से अविज्ञ, अपने छोटे छोटे स्वार्थों में देश की बड़ी से बड़ी हानि करनेवाले थे । इनको मांसमद्य से भी परहेज़ नहीं था । इन्हीं स्वार्थी राजाओं के हाथों से भारत का अधःपात हुआ ! जैन-अहिंसा गृहस्थपुरुषों को अपनी रक्षा के लिए उचित और आवश्यक उपायों को अवलम्बन करने का विधान करती है । इसलिये अहिंसा-धर्म से भारत का पतन नहीं हुआ ।

होकर दूसरों के साथ छल-कपट करता है। न काम से पराजित होकर दूसरे की स्त्री में चित्त लगाता है। वह जानता है कि जिस तरह मेरे प्राण—मेरा द्रव्य—मेरी स्त्री हरी जाने से मुझको दुःख होता है। ऐसे ही दूसरे जीवों को भी उनके प्राण—उनका द्रव्य—उनकी स्त्री हरी जाने से दुःख होता है। भगवान् के बताये अनुसार साम्यभाव को धारण किये हुए गृहस्थ स्वार्थ में भी अन्धा नहीं होता। वह स्वार्थ का दास होकर दूसरों की हानि नहीं करता। यद्यपि राजनीति के अनुसार दुष्टों का निग्रह अपराधियों को दंड, शत्रुओं का पराजय करता है। वह सांसारिक पदार्थों की अति तृष्णा में परिग्रह की पीठ नहीं बाँधता है। न झूठ बोलता है। उसकी सदैव यही भावना रहती है कि मुझसे किसी जीव को दुःख न पहुँचे। मेरे निमित्त से किसी प्राणी का नुकसान न हो। इतना ही नहीं वह हर समय दूसरो पर दया करता है—दूसरों की सहायता करता है।' इस प्रकार वह भगवान् के बताये हुए चारित्र्य-मार्ग पर चलता हुआ स्वयं अपनी आत्मोन्नति करता है और दूसरों को भी उस ओर सहायता करता है। सदैव सब्जे सुख मोक्ष को पाने को तल्लीन रहता है। इस प्रकार क्रम क्रम ऊपर चढ़ने के लिए चारित्र्य नियम के ११ दर्जे हैं। उपरोक्त पाँच नियम उसके प्रथम दर्जे वा प्रतिमा के अन्तर्गत वर्णित हैं। इसी प्रकार ११ ही प्रतिमाओं के चारित्र्य का पालन करके अन्त में यह गृहस्थ उस अवस्था को पहुँच जाता है कि वह जैन साधु हो सके। एक-दम बिना अभ्यास किये हुए गृहत्याग करना लाभदायक नहीं। इस प्रकार जब वह गृहस्थ ११ प्रतिमा का चारित्र्य धारण

कर ले तब वह जैन साधु होकर महाव्रतो को धारण करके पूर्ण रूप से सर्व में साम्यभाव धारण कर लेता है। और अपने आत्मध्यान में लीन हो कर्मों के आश्रय को रोकता है क्योंकि वह अपनी आत्मा के स्वभाव में तन्मय रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। शरीर से ममत्व त्याग देता है। उसका पोषण-मात्र अपघात न करने के खयाल से करता है। और इस प्रकार कर्मों का क्षय करता हुआ अन्त में उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि जिसमें वह सब्बे सुख को पा सके। साधारण रूप में भगवान् महावीर के उपदेश की शिक्षा हमको इस प्रकार प्राप्त होती है। वस्तुतः यह उपदेश वैज्ञानिक प्रमाणित होता है। इसलिए उसका खण्डन नहीं हो सकता। अर्थात् वह न्याय से भी यथार्थ सिद्ध है। एवं वह सर्वप्राणियों को समान हितकर है। क्योंकि वह यथार्थस्वरूप में सर्वपदार्थों का निरूपण करता है। उसमें सर्व विषय कार्यकारण सिद्धान्त पर वैज्ञानिक ढङ्ग पर वर्णित हैं, इसलिए वह धार्मिक विषय के भूल और भ्रम को दूर कर देता है।

इस प्रकार अन्य सर्वधर्मों से हम भगवान् के बताये हुए धर्म में निम्न विशेषताये पाते हैं जो उसे अन्य धर्मों से नार्वभौमिक प्रमाणित करती हैं अर्थात्—विशेषतायें।

(१) वह वस्तुस्थिति रूप में वैज्ञानिक रीति से प्रत्येक पदार्थ का निरूपण करता है, जिससे सर्व प्रकार की शङ्काओं का अन्त होकर बुद्धि की संतुष्टि होता है।

(२) वह प्रत्येक आत्मा को स्वाधीन सिद्ध करता है, जो कि यथार्थ रूप में उसे अपने जगत् का—आर दुःख-सुख का

कर्ता बतलाता है । प्रत्येक आत्मा दुःखों से छूट कर स्वतः ही परम सुखी हो सकता है । अन्य कोई उसे सुखी नहीं बना सकता । एकमात्र उसे स्वावलम्बी हो सन्मार्ग का अनुसरण करना चाहिए । उसकी परतंत्र अवस्था दुःखदायी है । अपनी स्वाधीनता में उसे सुख मिल सकता है ।

(३) उसका न्यायवाद सर्वोत्कृष्ट है । उसकी समानता में अन्य कोई भी न्यायसिद्धान्त उपस्थित नहीं हो सकता । वह बड़ी खबी के साथ वस्तु के आपसी विरोधों का समाधान कर देता है । इसलिये वह सर्वमतों की उलझी गुथियों को सुलझाने में अनुपम है ।

(४) उसमें दार्शनिक वैज्ञानिकता के साथ ही मोक्षमार्ग का निरूपण भी उसी रूप में किया गया है । बाह्यक्रियाओं को पूर्ण कर्मकाण्ड में ही मनुष्यों को नहीं फँसाया गया है । प्रत्युत नितान्त सरलतापूर्वक अपने उद्देश्य-प्राप्ति का मार्ग सुझाया गया है । और

(५) उसमें साम्यभाव की परमोच्च रूप में शिक्षा दी गई है । प्रत्येक जीवात्मा को अपने समान समझ कर किसी को मन, वचन, कायद्वारा कष्ट न देने के लिए उसमें उपयुक्त रीत्या विधान बतलाया गया है । साथ ही नियमित ढंग से सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने का उपदेश दिया गया है, जिससे प्रत्येक आत्मा अपने उद्देश्यप्राप्ति की ओर अग्रसर होता जाये और दूसरों को भी उस ओर सहायता दे । यहाँ से उसे पूर्ण सार्वभौमिक प्रेम की शिक्षा मिलती है । जिसका पालन करने से मानवसमाज के दुःखों का अन्त हो सकता है । इस प्रकार का उत्तम और सरल

जीवन व्यतीत करने का विधान हमें अन्यत्र कठिनता से ही मिलता है।

इनके अतिरिक्त अन्य भी कितनी एक विशेषतायें भगवान् की वाणी में बतलाई जा सकती हैं; क्योंकि वह "ईश्वरीय वाणी" है। इसलिए उसके विषय में एक आधुनिक उत्कट विद्वान् डा० ओ० परटोल्ड साहब के निम्न शब्द ही पर्याप्त हैं। आप लिखते हैं:—

“(भगवान् महावीर-द्वारा पुनः प्रतिपादित धर्म) जैन-धर्म का यथार्थ मूल्य उसकी आभ्यन्तर पूर्णता में है जो कि विविध धर्मों के धार्मिक सिद्धान्तों को समान रूप में रख कर तुलना करने से प्रकट है। प्रत्येक धर्म में मुख्यतः तीन विषय हैं अर्थात् सैद्धान्तिक, मानसिक और व्यावहारिक। बहुत से धर्मों में क्रियायों और रीति रिवाजों में वर्णित व्यावहारिक अंग समग्र धर्म से ही इतना अधिक बढ़ जाता है कि अन्य विषय विलकुल ही गौण हो जाते हैं। जिनमें सैद्धान्तिक (Sentimental.) तो भी किसी कदर प्रिय बना रहता है। मानसिक अंग की उत्पत्ति ही आर्य धर्मों की मुख्य विशेषता है। परन्तु एकमात्र जैन-धर्म में ही यह सब अंग उपयुक्तरीत्या प्रतिपादित हैं। जब कि प्राचीन ब्राह्मण-धर्म और बौद्ध-धर्म में मानसिक अंग को वेहद बढ़ा दिया गया है।”

इस प्रकार हम भगवान् महावीर के धर्म को सर्वतोमूर्त पूर्ण, वैज्ञानिक सरल और सुगमतापूर्वक व्यवहार में लाने योग्य तथैव मानव-समाज की आपसी विघ्नान्तियों को दूर करनेवाला पाते हैं। इसका विशेष वर्णन जैन-शास्त्रों के

अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। अतएव पाठकों को यथार्थ सुख-शांति की प्राप्ति के लिए उनका पाठ अवश्य करना चाहिए।

अन्ततः इस प्रकार संक्षिप्त में हमने भगवान् महावीर के पवित्र चरित्र और उनके धर्म की विशेषता का दिग्दर्शन कर लिया। उससे अपसंहार अवश्य ही हमारे मन को शांतिलाभ होता है। तथा हमारे भ्रम भी काफूर हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि जैन-धर्म—भगवान् महावीर का पुनः बतलाया हुआ धर्म—बौद्धधर्म एवं हिन्दूधर्म से विभिन्न, स्वाधीन और विलक्षण है। तथा उसके अस्तित्व का पता अब तक के उपलब्ध भारतीय इतिहास के प्रारम्भ समय से लगता है। साथ ही भगवान् महावीर का पवित्र जीवन हमको एक अपूर्व स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने का उपदेश देता है। और उससे हमारे आत्मबल की वृद्धि भी होती है। इस हेतु पाठकों को अवश्य ही इस विशुद्ध आत्म-रस का पान कर निजानन्द का अनुभव लेना चाहिए। वस्तुतः—

“जो अपने हित चाहत है जिय, तौ यह सीख हिये अब धारो ।
कर्मज भाव तजो सब ही, निज आतम को अनुभौरस गारो ॥
वीर जिनचढ़ सो नेह करो नित, आनन्दकंद दशा विस्तारो ।
मूढ़ लखे नहिं गूढ़ कथा यह, ‘गोकुल गाँव को पैँडोहि न्यारो’ ॥”

वन्दे वीरम्

शुभमिति

जैन धर्म और मूर्ति पूजा

—:० अर्थात् ०:—

उपासना रहस्य

लेखक—

श्रीयुत विरधीलालजी सेंडी, कांटा

विमोक्षसुख-चैत्य-दान-परिपूजनायात्मिकाः
क्रिया बहुविधासुभृन्मरणपीडनाहेनव ।
त्वया उवलितकेवलेन नहि देशिताः कितुता-
स्त्वयि प्रसूतभाक्तिभिः स्वयमनुष्ठिताः श्रावकैः ॥
—पात्रकेसरि स्तोत्र ।

प्रकाशक—

ज्ञानचन्द्र जैन कांटा

(राजपुताना)

प्रथम बार १००० } दि.सम्बर सन् १९२६ ई० | मूल्य =)
} वीरनि० संवत् २४४६ | प्रति १/० १०।

॥ निवेदन ॥

—○:0:○—

जैन समाज की प्रचलित उपासना पद्धति अपने उद्देश्य में अत्यंत गिर गई है और इससे जो २ हानियाँ हो रही हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं किन्तु फिर भी हम अंध विश्वास और साढ़ेबाद के इतने दास बने हुए हैं कि अपनी जाति की हीन अवस्था पर दो २ आंसू बहाकर उसे सुधारने की कोशिश तक नहीं करते। लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में जैन धर्मानुसार उपासना के स्वरूप का (जिससे, हमारे विचार से किसी भी धर्म के मानने वालों को कोई विरोध नहीं हो सकता), प्रचलित द्रव्यादि आडम्बर पूर्ण पूजापद्धति के पक्ष में उठाई जाने वाली युक्तियों का युक्ति-युक्त उत्तर देते हुए, कितना सुन्दर और सर्वाङ्ग पूर्ण विवेचन किया है यह प्रकृत पुस्तक के देखने से ही संबंध रखता है। पाठकों से हमारा सानुरोध निवेदन है कि वे इस पुस्तक को खूब गौर के साथ साधित पढ़ें तथा उस पर पूर्ण विचार करने की अवश्य कृपा करें। केवल विचार करने से ही काम नहीं चलेगा! आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज में प्रचलित इस उपासना पद्धति और इसी प्रकार समय के प्रभाव से अपने धर्म में घुसी हुई दूसरी गंदी बातों को जो भी हमें युक्ति विरुद्ध मालूम पड़े, अपनी समाज से शीघ्र निकाल फेंकने के लिए प्रयत्नशील होकर प्रत्येक आवश्यक सुधार का कार्य रूप में परिणत कर दिखावे।

आशा है सुधार प्रेमी बन्धु अपनी इस जैन जाति की हीन दशा पर तरस लाकर उसे जैन धर्म के सत्य मार्ग पर लगा देने का कर्तव्य ही जावेंगे।

ज्ञानचन्द्र जैन, के०११

कृपया पुस्तक पढ़ने से प्रथम निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करलें:—

संका	लाइन	अशुद्धि	शुद्ध रूप
४	६, ११, १३	आश्रव	आम्रव
५	४	जविन	जीवन
१०	६	देवे	देव
११	८	अर्हेतो	अर्हतो
१३	१०	भग्निन	भगिन.
"	११	मचन	वचन
"	"	यदयिम	यदीयम्
"	१७	को पार समान है	की तरंगों के उस पार देखने वाले है
१५	८)
१६	६	लन	लक्ष्य
१६	१५	किवि	किवि
१६	१५	वायु	वायु
२१	६	म्यष्ट	म्यष्ट
२२	८	हैं	हैं
२३	२	कोद	कोद
४६	१८	प्रभा	प्रभाव
४८	३	ग्योन	ग्याने

जैन धर्म और मूर्ति पूजा

जैन धर्मानुसार इस विश्व की रचना में दो प्रकार की वस्तुओं का भाग है। एक चेतना लक्षण से युक्त चेतन पदार्थ अर्थात् जीव (आत्मा) है और दूसरा जीव से विरुद्ध लक्षण वाला अचेतन पदार्थ अर्थात् अजीव है। * जीव अनंत है अचेतन परमाणुओं का समुदाय है। यह विश्व इन दोनों ही के आपसी मिलाव का फल स्वरूप है। अनंत काल से यह जीव अपने ही परिणामों के द्वारा आकर्षित किये हुये अचेतन पदार्थ के परमाणुओं से लिप्त हुआ इस संसार में तरह २ के सुख दुःख का अनुभव कर रहा है। इसका कारण यह है कि ज्ञान, सुख सूक्ष्मता आदि गुण ही इस जीव का स्वभाव हैं

१ यद्यपि भिन्न २ मतवालों ने दृष्टि भेद के कारण इन जीव और अजीव पदार्थों के भेद तथा और लक्षण भिन्न २ प्रकार के माने हैं किन्तु इस स्थल पर उनमें गहरे घुसेन की आवश्यकता न होने से केवल इतना ही बता देना पर्याप्त है कि इन्हीं जीव और अजीव पदार्थों को सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति कहा है और वेदान्त ने ब्रह्म और माया नाम से व्यवहृत किया है।

और अचेतन पदार्थ के साथ संयोग होने से इसके वास्तविक स्वरूप पर परदा पड़ा हुआ है और इसकी विभाव परिणति हो रही है अर्थात् अनंत ज्ञान के स्थान में कुज्ञान और अल्प ज्ञान, अनंत अतीन्द्रिय सुख के स्थान में क्षणिक सुख और दुःख तथा सूक्ष्मता के स्थान में स्थूलता आई हुई है। ये शरीरादि उपाधियां भी इन अचेतन (कर्म) परमाणुओं के ही कार्य हैं। इन्हीं कर्म परमाणुओं ने इसकी समस्त शक्तियों को आच्छादित करके इसको मोह जाल में इतना फँसा रक्खा है कि उन शक्तियों का विकास होना तो दूर रहा उनका स्मरण तक भी इसको नहीं हो पाता। इन संसारी जीवों में से जो जीव अपनी आत्मनिधि की सुधि पाकर और अविरत प्रयत्न करके इस अचेतन पदार्थ (कर्म) के आवरण को हटा देते हैं वे 'मुक्त' कहलाते हैं। उस समय उनका अनंत ज्ञान मय असली स्वरूप प्रगट हो जाता है और उनकी सम्पूर्ण स्वाभाविक शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं तथा स्वभाव से ही सूक्ष्म होने से ऊर्ध्वगामी होने के कारण इस प्रकार कर्ममुक्त हो जाने पर लोक के सब से ऊँचे भाग में जा निवास करते हैं।

जीव की इस परम विशुद्ध अवस्था का नाम ही परमात्मा है। इसी के भिन्न २ गुणों और अवस्थाओं की अपेक्षा में अहंत, जिनेन्द्र, सिद्ध, सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध, बुद्ध, परंज्योति,

निरंजन, निर्विकार आदि भिन्न २ नाम है। वह परमात्मा परम वीतरागी और शांत स्वरूप है, उसको किसी से राग या द्वेष नहीं है, किसी की स्तुति, भक्ति और पूजा से वह प्रसन्न नहीं होता और न किसी की निन्दा से अप्रसन्न। उसको न तो धनवान, विद्वान और उच्चवर्ण के लोगो से ही प्रेम है और न निर्धन, मूर्ख और नीच जाति के लोगों से, घृणा।

सर्वज्ञता (केवल ज्ञान) की प्राप्ति होने पर जब तक देह का सम्बन्ध बना रहता है तब तक उनको 'अर्हत' या जीवन मुक्त' कहते है और जब देह का सम्बन्ध भी छूट जाता है तब उनको 'सिद्ध' नाम से भूषित किया जाता है।

वे परमात्मा अर्हतावस्था में सब जीवो को उनकी आत्मा का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय बताते है कि किसप्रकार ये जीव कर्मों के शिकंजे में फँसे हुए है इनसे छुटकारा पाने के उपाय क्या २ है तथा दुःख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है *।

* जिस प्रकार जीवका कर्मों (अजीव) के साथ सम्बन्ध होता है और जिस प्रकार उनसे छुटकारा मिलता है उसका वैज्ञानिक वर्णन जैन धर्म इस प्रकार करता है। मन, वचन, काय (शरीर) की चंचलता के निमित्त से आत्मा की स्वाभाविक शक्ति का हास होता है और उस समय उसकी जैसी भी

शेष आत्माएँ (उपरोक्त अवस्था के प्राप्त न होने तक)
घोर वनों से युक्त पर्वतों से वेष्टित स्थान में होकर गुज़रने
वाले उस यात्री के समान भ्रमण करती रहती हैं जो अंधकार
युक्त निशा में अपने रास्ते का ठीक २ पता न लगने से पथ

क्रिया होती है उसी प्रकार के कर्म (अचेतन) परमाणु उसकी
तरफ़ आकर्षित होते हैं इसको ' आश्रव ' कहते हैं । तथा वे
कर्म कषाय (क्रोध , मान, माया, लोभ रूपी भावों) के तीव्र या
मंद होने की अपेक्षा से कम या अधिक समय के लिये आत्मा
को बांध लेते हैं, इसको ' बंध ' कहते हैं । इस बंधन को तोड़ने
के दो उपाय हैं (१) संवर और (२) निर्जरा । ' संवर ' से नवीन कर्मों
का आश्रव नहीं हो पाता है और ' निर्जरा ' से पूर्व में सम्बन्ध
को प्राप्त कर्मों से छुटकारा मिल जाता है । इसी बात को हिंदू
धर्म वाले कह सकते हैं कि संसार प्रवृत्ति (आश्रव) को
वैराग्य द्वारा रोक कर सन्यासादि धारण करने से कर्मों का
क्षय हो जाता है । आत्मा के स्वरूप के चितवन तथा चारित्र
पालन आदि से ' संवर ' होता है । ज्ञान आराधना और ध्यान
आदि अंतरंग और बाह्य तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती
है और जब जीव कर्मों (अचेतन पदार्थ के आवरण) से पूर्ण
रूप से छुटकारा पा जाता है तब उस अवस्था को उसकी
' मोक्ष ' कहते हैं । कर्म (अचेतन) परमाणु आठ प्रकार के
होते हैं (१) ज्ञानावरणी, जिनने आत्मा के ज्ञान गुण को ढँक
रक्खा है (२) दर्शनावरणी, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढँक दे
(३) वेदनीय, जो सांसारिक सुख दुःख की सामग्री जोड़कर

भ्रष्ट होकर अपने लक्ष्य स्थान से बहुत दूर जा पहुँचा है और तरह २ की घोर यातनाओं को भोगता फिर रहा है । अवश्य ही ऐसी अवस्था में जब कि सिंह व्याघ्र आदि हिसक जन्तु चारों ओर मुँह फैलाये फिर रहे हैं और उसका जीवन भी संशययुक्त दिखाई दे रहा है उम्र समय उस मनुष्य के लिये उस पथप्रदर्शक से बढ़कर श्रद्धास्पद और आदरणीय और कौन हो सकता है जो उसको सर्व प्रकार के दुःखों से बचने का उपाय बताकर उसके लक्ष्यस्थान तक पहुँचने का ठीक २ मार्ग बतादे । ठीक ऐसी ही अवस्था हम संसारी जीवों की भी है । जिन महान आत्माओं ने क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों को वश में करके और अपनी इन्द्रियों का दमन करके, अपनी आत्मा से भिन्न समस्त वस्तुओं से ममत्वं (राग द्वेष) त्याग दिया है, जो सर्व प्रकार की लुप्ता, तृप्ता आदि वेदनाओं और सेकड़ों प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हुए भी अपने कर्तव्य मार्ग से

सुख दुःख का भोग करावे । ४) मोहनीय, जो आत्मा के श्रद्धान और चारित्र्य (शांति) को बिगाड़े । ५) आयु, जो किसी शरीर में आत्मा को रोक रखे (६) नाम, जो शरीर की अच्छी बुरी रचना करे (७) गोत्र, जो ऊँच नीच पद प्राप्त करावे और (८) अंतराय, जो आत्मा के वीर्य या लाभ भोग आदि में विघ्न करे ।

विचलित नहीं हुए, जिनने कर्मावरण से पैदा हुए अज्ञान अंधकार को दूर करके अपनी असली (शुद्ध) अवस्था प्राप्त करली है और हम असहाय अवस्था में डूबते हुए प्राणियों को सच्चे सुख का मार्ग बताकर हमारा अत्यंत उपकार किया है तथा जिनने हमारे सामने अपना आदर्श रखकर हमारे रास्ते को सुगम बनादिया है, ऐसी महान आत्माओं के प्रति हमारे हृदयों में यदि आदर और प्रेम के भाव नहीं हैं, यदि हमारे हृदय उनकी भक्ति से सावित नहीं हो रहे हैं और यदि उनको अपना आदर्श और पथप्रदर्शक मानकर उनके गुणों के चितवन में हमारा अनुराग नहीं है तो निस्संदेह कहना पड़ेगा कि मृगतृष्णा में पड़े हुए हम सुख की प्राप्ति के मार्ग से अभी बहुत दूर चक्कर लगा रहे हैं ।

अर्हंतों की भी ऐसी ही महान आत्माओं में गिनती है और उनके द्वारा जगत का जो असीम उपकार होता है उसके बदले में हम उनके प्रति जितना आदर और कृतज्ञता प्रदर्शित करें वह सबकुछ तुच्छ है । जो लोग दूसरों के किये हुए उपकार को भुला देते हैं वे कृतघ्नी कहलाते हैं और वे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, इसलिये ऐसी महान आत्माओं के प्रति आदर और कृतज्ञता प्रदर्शित करना हमारा परम कर्तव्य है ।

हमको यह भी ज्ञात है कि हमारा ध्येय आत्मस्वरूप की प्राप्ति है और वह एकाग्रता के साथ आत्मा के स्वाभाविक गुणों के चितवन * से हो सकती है किन्तु अधिकांश जीव

* मनमें एक ऐसी ज़बरदस्त शक्ति है कि इसको वश में बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं और जिसने मन को जीत लिया है, समझ लीजिये वह सब कुछ करने को समर्थ है। मन को वश में करने की साधना एकाग्रता पूर्वक चितवन के द्वारा उसे अपने ध्येय की तरफ़ लगा कर की जाती है। एकाग्रता पूर्वक चितवन का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि कालांतर में ध्याता ही ध्येय हो जाता है अर्थात् वह जैसा बनना चाहता है वैसा ही बन जाता है। अतः यह कथन ठीक है कि मनुष्य के भाग्य का निर्माणकर्ता वह स्वयं ही है। वह निरंतर, जैसा मन में विचार करता है, जैसी भावनायें उसके मन में उत्पन्न होती हैं वैसा ही वह स्वयं भी हो जाता है। वह अपने को और अपने सुख दुःख को जब तक जीवन की वाह्य अवस्थाओं और दूसरे लोगों की कृपा पर अवलम्बित समझता रहता है तभी तक दुखी रहता है और जब यह अनुभव करने लग जाता है कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं अनंत शक्तिका भंडार हूँ, अमर हूँ, दृढ़ निश्चय के द्वारा प्रत्येक कार्य को कर सकता हूँ, मैं स्वयं जैसा अपने आपको समझता रहता और करता रहता हूँ वैसा ही बन जाता हूँ, मैं किसी के आधीन नहीं हूँ, किन्तु आत्मश्रद्धा और तीव्र इच्छा के द्वारा असंभव को भी संभव कर दिखा सकता

इस संसार की विषय वासनाओं में इतने फँसे हुए हैं कि गुणी के आश्रय के बिना गुणका उनके विचार तक में आना असंभव है। ऐसी अवस्था में चितवन तो हो ही कैसे सकता है, क्योंकि गुण गुणी वस्तु के आश्रय के बिना संसार में कहीं भी नहीं पाया जाता। जैसे उष्णता एक गुण है किन्तु हमको उसका ज्ञान उष्ण वस्तुओं के द्वारा ही होसकता है, वस्तुओं से अलहदा उसको हम कहीं भी नहीं पासकते तथा जहाँ हम उस गुणी वस्तु को देखते या स्मरण करते हैं कि उसके गुण

हैं, तब संशय, भय आदि सब जाते रहते हैं और उस की आत्मशक्तियाँ विकसित होने लगजाती हैं। आप अपने आपको जबतक दुखी समझकर दुःख के विचारों में ही लगे रहेंगे तबतक दुःख से बचने के सँकड़ो उपाय करने पर भी दुर्खा ही बने रहेंगे और जब दुःख का विचार मनमें से निकाल कर दृढ़ संकल्प के साथ हर जगह सुख ही सुख में अपने आपको देखेंगे तो आपकी दशमें परिवर्तन हो जायगा और आपको अवश्य सुख मिलेगा। इस में कोई शक नहीं कि यदि आपकी इच्छा अनुचित और वृणित है और आप प्रकृति के प्रतिकूल चारेंगे तो आप का प्रयास विफल होने की पूरी संभावना है परन्तु जबतक आप की इच्छा शुद्ध, उचित और प्रकृति के अनुकूल है आप अपने प्रत्येक इच्छित कार्य की लक्ष्मि एकाग्रता पूर्वक चिन्तन के द्वारा करसकते हैं।

का भी हमें तत्काल ही स्मरण होजाता है। इससे यह आशय निकलता है कि अर्हत आदि ऐसी महान् आत्माएँ हैं जिनमें आत्मा के स्वाभाविक गुण पूर्ण रूप से विकसित हो गये हैं और उनके गुणों का ध्यान तथा उनके अलौकिक चरित्र का विचार हमें भी अपनी आत्मा और उसके स्वाभाविक गुणों की याद दिलाता है। इसीलिये वे हमारे आदर्श हैं और आत्मीय गुणों के पूर्ण विकास के लिये उसी आदर्श को सामने रख कर हम अपने चरित्र का गठन करते हैं। किन्तु अपने आदर्श पुरुष के गुणों में भक्ति और अनुराग का होना स्वाभाविक और आवश्यक है क्योंकि बिना अनुराग के कभी किसी गुण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यह सर्वत्र देखा जाता है कि जो मनुष्य जिस गुण से प्रेम करता है वह उस गुणवाले का भी अवश्य प्रेमपूर्वक आदर सत्कार करता है। आदर सत्कार रूप इस प्रवृत्ति का नाम ही पूजा और उपासना है। हमारे आदर्श होने से ही अर्हतों में हमारी भक्ति है और वही हम में उनके प्रति आदर सत्कार के भाव पैदा करती है। किन्तु क्या इस उपासना का उद्देश्य यह है कि वे इस उपासना के इच्छुक हैं और हमसे प्रसन्न होकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण

करेंगे ? नहीं, वे परम वीतरागी और शांत स्वरूप हैं। उन्होंने काम, क्रोध आदि तथा सर्वप्रकार की इच्छाओं को नाश कर दिया है, वे न तो स्तुति से ही प्रसन्न होते हैं और न निन्दा से ही अप्रसन्न। अतएव यह बात अच्छी तरह हृदय में जमा लेनी चाहिये कि जैनधर्मानुसार उपासना का मूल उद्देश्य हमारे उपास्य द्वे अर्हतों के गुणों की प्राप्ति है अथवा दूसरे शब्दों में, उनके (आत्मा के स्वाभाविक) गुणों में हमारे अनुराग को दृढ़ बनाने के लिये ही उनकी उपासना की जाती है ताकि बारबार एकाग्रता पूर्वक चितवन करने से हममें भी वे ही गुण प्रकट हो जावें। जिस प्रकार एक यात्री के लिये अपने उद्देश्य स्थान और उस तक पहुंचने के मार्ग का, जब तक वह वहां न पहुंच जावे, ध्यान में रखना आवश्यक है और वहां पहुंचने पर वह यह चितवन नहीं करता कि मुझे अमुक स्थान पर पहुंचना है किन्तु यह समझ लेता है कि अब मैं उर्सी स्थान पर हूं, ठीक इसीप्रकार इस जीव के लिये भी अपने व्येय और आदर्श पुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग का ध्यान में रखना आवश्यक है तथा क्रम २ से ध्यान (चितवन) के द्वारा उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ वह अंत में उसे पा लेता है। उस समय चितवन की विलकुल आवश्यकता नहीं होती और

सर्व प्रकार के विकल्प भाव मिटकर ध्याता और ध्येय दोनों एकही रूप होजाते हैं ।

इससे प्रकट है कि अर्हंतोंकी उपासनाका मूल उद्देश्य केवल यही है कि आत्माकी जिन स्वाभाविक शक्तियों को उन्होंने विकसित कर लिया है वेही हममेंभी पूर्णरूपसे विकासको प्राप्त होजावे तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा भी है:- मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं- विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये- अर्थात् मोक्षमार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के तोड़ने वाले और संसार के तत्वों के जानने वाले अर्हंतों की, उनके गुणोंकी प्राप्ति के लिये, वंदना करता हूं ।

यद्यपि इस प्रकार की उपासना के द्वारा आत्मिक शक्तियों का विकास होजाने से परिस्साम रूपसे लौकिक प्रयोजनों की भी सिद्धि होती अवश्य है किन्तु यह बात ध्यान में रखलीजिये कि जो लोग लौकिक प्रयोजनोंकी पूर्तिकेलिये, सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने की गरज से, अर्हंतों की पूजाभक्ति करते हैं तथा तरह २ के प्रण और सौगन्ध लेते हैं, केसरियानाथजी, महावीरजी, शिखरजी, गिरनारजी आदिकी बोलारियां बोलते हैं और उनको आशा दिलाते हैं कि हमारे अमुक कार्य की सिद्धि हो जाने पर हम आपके दर्शन करने आवेंगे और छत्र चामरगदि सुन्दर २ उपकरण चढ़ावेगे. जो बीमारी और आर्डरुई दृग्गी

आपत्तियों में छुटकारा पाने के लिये चौसठऋद्धि, कर्मदहन, तीनलोक आदि के मंडल मँडवा कर उन चीतराग मूर्तियों को रिश्वत देने का ढोंग रचते हैं और जो यह समझते हैं कि कषाय और मिथ्यात्व की किंचित्मात्र भी उनके स्वभाव में चाहे कमी न आवे तो भी केवल उनकी अर्हता के प्रति भक्ति और पूजा ही उनके कर्मों को नष्ट कर देगी, वे लोग नाम मात्र के जैनी हैं रूढ़ी के पीटनेवाले हैं और मिथ्यात्व के प्रभाव से जैनी बनने का ढोंग रचकर जैनधर्म को बदनाम करते हैं। ऐसी उपासना बिल्कुल व्यर्थ होती है और उसके द्वारा उपासना के असली उद्देश्य की प्राप्ति करोड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकती। सच्ची पूजा तो वही है जो हमारे आदर्श-अर्हता के जैसे गुणों की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। बहुधा बहुत से लोग अंधश्रद्धावश ऐसा भी समझते रहते हैं कि हमारे उपास्य देवों की भक्तिपूर्वक पूजा करने के कारण, उनके प्रसाद से हमें भी उनके जैसे गुणों की प्राप्ति हो जायगी तथा हमारे कर्म भी कट जावेंगे किन्तु वास्तव में बात यह है कि उनके गुणों के अनुराग पूर्वक चिंतन तथा समता भाव में ही, न कि उनके प्रसाद से, हमारी आत्मा पर ऐसा प्रभाव पड़ता है और हमारी आत्मिक शक्तियाँ क्रम से विकास को प्राप्त हो कर वे गुण हममें भी प्रकट हो जाते हैं।

जैसा हम पहले विचार कर चुके हैं अर्हत एक दृष्टि में तो हम भूले भटको का अपने उपदेश के द्वारा अत्यंत उपकार कर गये हैं और दूसरी दृष्टि से हमारे आदर्श हैं तथा ये ही दोनों कारण हैं जिनकी वजह से जैनधर्म उस श्रेणी के महात्माओं की ॐ पूजा और उपासना करने की आवश्यकता बताता है ।

अब हम अपने प्रस्तुत विषय मूर्ति पूजा पर आते हैं ।

ॐ जैन धर्म मिथ्या पक्षपात करना भी नहीं मिलाता । वह कहता है :-

यो विश्वं वेद वेद्यं जननजलनिधे भग्निन पारदृश्या ।

पौर्वापर्याविरुद्धं मचनमनुपमं निष्कलंकम् यदयिम् ॥

तं वंदे साधु वंद्यं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विशन्तम् ।

बुद्धं वा वर्धमानं शतद्रुलनिलयं केशव वा शिवं वा ॥

श्रीमत् भट्ट अकलंकदेव के उपरोक्त पद्यमें प्रकट है कि जैन धर्मानुसार वे सब महापुरुष, जो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के बलसे तीनकाल सम्बंधी समस्त बातों को जानते हैं, जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान हैं, जिनका उपदेश निष्कलंक है और वस्तु स्वभाव के विरुद्ध नहीं है तथा जो सर्व गुणोंको खान और सर्व दोषों में रहित हैं, चाहे उनका नाम बुद्ध हो, महावीर हो, विष्णु हो, केशव हो या शिव हो अथवा कोई और नाम ऐसा मोक्षमद योग्य हो, हमारे पूजनीय ही हैं ।

अर्हत सर्वत्र सदा विद्यमान नहीं रहते इसलिये परमात्मा के गुणों की स्मृति दिलाने के लिये उनकी अर्हत अवस्था की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। वे मूर्तियाँ उनके वीतरागता, ध्यान मुद्रा * और शान्तता आदि गुणों का प्रतिबिम्ब होती हैं और उसी उद्देश्य को पूर्ण करती हैं। ऐसी मूर्तियों को केवल पत्थर की बताकर जो उनकी निंदा करते हैं वे लोग वास्तव में जैनधर्म के तत्वों से परिचित नहीं हैं। जिस प्रकार किसी कमरे में लगे हुये, महान् पुरुषों के, चित्रों को देखकर उस कमरे में बैठने वालों के मन भी, (यदि वे उनको जानते हैं और उनके गुणों को आदर की दृष्टि से देखते हैं) समय २ पर जब २ भी

~ ध्यान के समय शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिये, इसके लिये आसन का विधान किया गया है। जबतक आसन मजबूत नहोगा तबतक मन भी ध्यान में स्थिर न रह सकेगा आसन की दृढ़ता से गरमी, सरदी चर्पा, डांस, मच्छर आदि की तरह २ की पीड़ा होनेपर भी मन चलायमान नहीं होता। ध्यान करने के आसन बहुतसे हैं जिनमें पद्मासन बहुत सुगम है। जैनियों के मन्दिरों में जो पद्मासन मूर्तियाँ होती हैं उन्हें देखकर हम जान सकते हैं कि इस आसन को किस प्रकार लगाना चाहिये इस आसन में शरीर को बिलकुल सीधा रखना चाहिये और किसी भी अंग को तना हुआ न रखकर सम्पूर्ण शरीर को बिलकुल शिथिल कर देना चाहिये।

उनकी उन चित्रों पर दृष्टि जापड़ती है उन्हीं महापुरुषों के गुणों के स्मरण में लगजाते हैं और उनके द्वारा उनके चरित्र का भी सुधार होने लग जाता है, ठीक उसीप्रकार अर्हतों की मूर्तियाँ भी प्रथम तो बनावट में ही निर्ग्रन्थ, परम वीतरागता सूचक और शांतस्वरूप होती हैं और उन्हें देखने मात्र से अत्यन्त शांति मिलती तथा आत्मस्वरूप की स्मृति होती है, इसके अलावा उन महान् आत्माओं के गुणों की याद दिला कर (जिनके स्मरण के लिये ही चित्र आदि की तरह वे भी बनाई गई हैं, हमारे विचारों को सुधारती तथा हमारे चरित्र को भी सुन्दर साँचे में ढालदेती हैं । हम फौरन विचारने लग जाते हैं कि हे आत्मन् ! तेरा स्वरूप तो यह है । इसे भूलकर तू संसार के मायाजाल में और कषायों के फँदे में क्यों फँसा हुआ है इत्यादि । इसप्रकार मनुष्य आत्मसुधार के मार्ग पर बढ़ने लगजाते हैं और उसका श्रेय निमित्त कारण होने से हम मूर्तियों को देते हैं । किन्तु फिरभी बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं जिन पर उन वीतराग मूर्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु इसमें उन मूर्तियों का कोई दोष नहीं है । जिन प्रकार नदी पार जाने का इच्छुक पुरुष यदि किनारे पर नाव मौजूद होते हुये भी उस में न बैठकर वैसेही अपने प्राण गँवा देता है किन्तु इससे उस नाव की उपयोगिता में कोई फर्क नहीं

आता उसीप्रकार यदि उन मूर्तियों से भी कोई 'लंभ नहीं उठाता तो उससे उनकी उपयोगिता कम नहीं होजाती। उन मूर्तियों को जो प्रणामादिक किया जाता है वह वास्तव में आत्मा के स्वाभाविक गुणों को (जो 'उन अर्हन्तो ने प्राप्त कर लिये थे) ही प्रणामादिक करना है, धातु पापाण को नहीं क्योंकि केवल उन गुणों को ही लक्ष्य करके उन मूर्तियों की स्थापना की गई है।

अब हमें यह विचार करना है कि उपासना मूर्त पदार्थ- जैसे मूर्ति- के अवलम्बन के बिना भी होसकती है या नहीं और यदि होसकती है तो किसप्रकार ? निस्संदेह मूर्त वस्तु के अवलम्बन के बिना भी उपासना होसकती है और वही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है जिसको हम श्रीमत् नेमिचंद्र सैद्धान्तिक चक्रवर्ति के ' द्रव्यसंग्रह ' की निम्नलिखित प्राकृत गाथा से प्रकट कर सकत है :—

माचिद्रुह माजंपह माचितहं किंवि जेण होइथिरो ।

अप्पा अप्पस्मि रओ उणमं व पर हवे भाणं ॥

इसका आशय यह है कि न तो कोई उपाय करो, न कुछ कहो और न किसी का चितवन करो, एक मात्र आत्मा

का आत्मा में लीन होना ही उत्कृष्ट ध्यान है। इससे स्पष्ट है कि उत्कृष्ट ध्यान वह है जिसमें न तो अरहतों के (आत्माके) गुणों का चिंतन ही अपेक्षित होता है और न यम नियमादि रूप क्रियाओं का आचरण ही किन्तु केवल आत्मा को आत्मा में लीन कर देने की आवश्यकता होती है। इस ध्यान में किसी भी प्रकार के मूर्त आधार (अवलम्बन) की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यहां शब्द द्वारा चिंतन का भी अस्तित्व नहीं रहता केवल परमात्मस्वरूप मय भाव ही पाये जाते हैं। ऐसा ध्यान निर्विकल्प ध्यान ही हो सकता है और वह इतना कठिन है कि हम सांसारिक विषय वासनाओं में लगे हुए मनुष्य तो क्या, अच्छे २ मुनि भी बिना बहुत बड़े हुए अभ्यास के नहीं कर सकते। इसलिये इस ध्यान के करने की सामर्थ्य न रखने वाले मनुष्यों के लिये किसी आलम्बन की आवश्यकता होती है और वह आलम्बन वे शब्द है जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्रकट करनेवाले भावों के द्योतक होते हैं। किन्तु उन मनुष्यों के लिये जो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं आत्मा के स्वाभाविक गुणों के द्योतक शब्दों के भाव को भी महान् कष्ट में असमर्थ होने के एक योग्य अवलम्बन की आवश्यकता होती है जिसे गूर्त या चित्र कहेंगे।

ऊपर तीन प्रकार के ध्यान बताये गये हैं । उनमें से पहला उत्कृष्ट ध्यान तो जहां कल्पना का भी अस्तित्व नहीं होता. केवल निर्विकल्प समाधि अवस्था को प्राप्त हुए मुनियों के द्वारा ही लगाया जा सकता है अतएव वह . उससे नीचे दर्जे के साधु और गृहस्थों के लिये, निरूपयोगी है और उस अवस्था के प्राप्त होने तक हमारे लिये उपासना के केवल दो ही साधन रह जाते हैं :- (१) परमात्मा या जीवनमुक्त परमात्मा (अर्हन्तो) के स्वाभाविक गुणों के श्रोतक शब्दों का अवलम्बन लेकर (२) जीवनमुक्त परमात्मा (अर्हन्तो) के स्वाभाविक गुणों के श्रोतक शब्दों और उन्हीं की तदाकार मूर्तियों का अवलम्बन लेकर । ये दोनों प्रकार के ध्यान के अवलम्बन , शब्द और मूर्ति , मूर्तिक ही हैं इसीलिये हम कह सकते हैं कि (निर्विकल्प ध्यान के अलावा) संसार की कोई भी उपासना बिना मूर्त पदार्थ के अवलम्बन के हो ही नहीं सकती. चाहे वह मूर्त पदार्थ शब्द की तरह, मूर्त हो या पाषाण की मूर्तियों और चित्र आदि की तरह स्थूल । शब्द मूर्तिक पदार्थ है वह बात जिन यमों में मिश्र है ३ और प्राधुनिक विज्ञान ने भी Wavels - telegraph and cinematograph परी है

• अनुमानानुसार संसार की उत्पत्ति केवल दो प्रकार की प्रस्तुतियाँ होती हैं (१) जन्म (२) अन्तर्जन । अन्तर्जन पदार्थ मूर्तों

अन्वेष्टण के द्वारा यह अच्छी तरह प्रमाणित कर दिया है कि शब्द मूर्तीक पदार्थों में उत्पन्न होते हैं और मूर्तीक पदार्थों से ही शेषकेजाने हैं इसलिये स्वयं भी एक प्रकार की सूक्ष्म मूर्तियाँ हैं ।

मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में ज्यों ज्यों आगे बढ़ता हुआ चला जाता है त्यों त्यों उसके ध्यान का अवलम्बन मूर्त आधार भी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्रमशः बढ़ता हुआ चला जाता है और अंत में मूर्त आधार के अस्तित्व का बिलकुल ही लोप हो जाता है । यही कारण है कि मूर्तियों के अवलम्बन के बिना आत्मचितवन में अममर्थ मनुष्यों को अर्हता की

हैं और चेतन अमूर्तीक । शब्दों की उत्पत्ति अचेतन पदार्थों से है और इसी कारण वह मूर्तीक होते हैं । जिस प्रकार पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल मच जाती है और वहाँ से लहरें पैदा होकर पानी में चारों ओर फैल जाती हैं उसी प्रकार वायु में भी मुँह के द्वारा या किसी और तरीके से आघात पहुँचने पर एक प्रकार की लहरे पैदा होकर वायुमंडल में चारों ओर फैल जाती हैं जिनको हम कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं और अपने कार्यों के लिये मुक्तिरिक्त किये हुए संकेतों के अनुसार उनसे मतलब निकाल लेते हैं ।

मूर्तियों की आवश्यकता होती है और जो मनुष्य इतनी उन्नति कर चुके हैं कि बिना मूर्तियों के अवलम्बन के भी केवल शब्दों की सहायता से ही उनके गुणों का चितवन (ध्यान) कर सकते हैं उनके लिये अर्हन्तों की उन तदाकार मूर्तियों का अवलम्बन अनिवार्य नहीं होता । अवलम्बन के सूक्ष्म और स्थूल होने की अपेक्षा में ही केवल शब्दों द्वारा होनेवाली उपासना मूर्तियों या चित्रों द्वारा होनेवाली उपासना की अपेक्षा, ऊँचे दर्जे की मानी जाती है क्योंकि वही मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में दूसरी की अपेक्षा ऊँची मीढ़ी पर होना है । किन्तु मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा होनेवाली उपासना को नीची श्रेणी की समझकर हम लोग उसे त्याग नहीं सकते क्योंकि उसी के सहारे हमें ऊपरकी मीढ़ी पर पहुँचना है । जो मनुष्य समार के माया जाल में अन्यन्त फँसे हुए हैं और जिनके चित्त इतने बचन हैं कि केवल शब्दों द्वारा परमात्मा के गुणों का बिना उनकी जीवन्मुक्त (अर्हन्त) अवस्था के चित्र और मूर्तियों की सहायता के ध्यान करने में असमर्थ हैं, उनके लिये उन वातगग-मूर्तियों अथवा चित्रों की अन्यन्त आवश्यकता है । जिस प्रकार 'मर्प' इस शब्द के कानों में सुनते ही या अक्षर रूप में नेत्रों के सामने आते

ही हमें ' मर्प ' नामके एक विचित्र जहरीले जन्तु का बोध होता है, किन्तु वही बोध मर्प की तदाकार मूर्ति के देखने पर उममें कहीं अधिक होता है । ठीक उसीप्रकार परमात्मस्वरूप के बोधक शब्दों के द्वारा परमात्मा का जो बोध हमको होता है वह उनकी अर्हन्तावस्था की तदाकार मूर्तियों के देखने पर और भी अधिक स्पष्ट होता है । इसीलिये आजकल के विद्वान शिक्षालयों में बालकों को Direct method के अनुसार चित्रों और मूर्तियों के द्वारा शिक्षा देना अधिक पसंद करने हैं । वे उम वान को अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी वस्तु-उदाहरण के लिये, बागहसिंगा—की केवल शब्दों में गुण, आकार और बनावट इत्यादि कुल विशेषताएँ बता देने पर जो प्रभाव उसका बालकों की समझ पर पड़ सकता है उसकी अपेक्षा कितना ही गुणा अधिक प्रभाव उमके चित्र या तदाकारमूर्ति को दिखाकर वे सब बातें शब्दों द्वारा समझाने पर पड़ता है । संसार में सदा से अल्प विचारशक्ति वाले पुरुषों की ही संख्या अधिक रही है इसीलिये जेनाचार्यों ने भी उपामना के लिये हमें आदर्श, अर्हन्ता की तदाकार मूर्तियों की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया है । हम सब परमात्मा, अल्लाह, God, ईश्वर, ॐ आदि का उच्चारण करते हैं, क्रॉस, - आदि चिन्हों

का धर्म के नाम पर प्रयोग करते हैं, अपने २ आदर्श पुरुषों के चित्र धर्मस्थानों और मकानों में लटकाते हैं और उनके जन्म और मरण के पवित्र दिनों के प्रतिवर्ष उत्सव करते हैं. किन्तु इन सब कार्यों का उद्देश्य सिवाय इसके और कुछ नहीं होसकता कि ये सब कार्य परमात्मा की और उन महा पुरुषों की स्मृति दिलानेवाले हैं। जैनियों के मंदिरों में स्थापित की हुई अर्हंतों की मूर्तियाँ भी परमात्मा की ही स्मृति दिलाने वाली हैं और इसलिये, जो लोग उनकी उपासना की निंदा करते हैं, वे वास्तव में जैनधर्म के मिद्धान्तों से अनभिज्ञ हैं।

किन्तु हम से पछा जायकता है :- 'क्योंजी' यदि जैन धर्म की मूर्तिपूजा ठीक वैसी ही आदर्श उपासना है कि जिस की प्रशंसा करने में तुमने इतने सफे रंग डाले हैं तो क्यों आज कल तुम (जैनी) हजारों रुपयों के चाँवल, बादाम और केशर चढ़ाकर उन मूर्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हो क्यों उनको सुख दुःख की देनेवाली समझ कर अपने दुःख के निवारण के लिये तरह-२ की स्तुतियाँ और पूजाएँ करते हो और यदि तुम्हें खुद को फुल्लत नहीं मिलती है तो नाक्यों के द्वारा उनकी सेवा पूजा क्यों कराते हो ? 'निस्मंदेह' इन सब प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है और जब तक हम इनका समा-

धान न करदे तबतक हम अपनी मूर्तिपूजा की प्रशंसा में चाहे कितना ही राग अलापे किन्तु उसका दूसरो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । अन्य धर्मावलंबी ही क्या, बहुत से जैनी भी मूर्तिपूजा के हमारे इस प्रचलित ढंग को अर्थ तथा समय का दुरुपयोग करनेवाला समझने लगगये है और इसके परिणामस्वरूप आज दिगम्बर जैनियों में तारन पंथी और श्वेताम्बर जैनियों में स्थानकवासी ये दो पथ मूर्ति पूजा के घोर विरोधी दृष्टि में आरहे हैं । इस विरोध का कारण भी यदि हम निष्पक्ष भाव में विचार करें तो हमें मालूम हो सकता है और वह यही कि हमारी मूर्तिपूजा आजकल अपने लक्ष्य में भ्रष्ट और आदर्श में च्युत होकर कोरी बुतपरस्ती रह गई है, उसमें मूला भावहीन क्रिया काड फैला हुआ है और लाखों रुपया पूजा और प्रतिष्ठा के नाम से प्रतिवर्ष खर्च करने और बहुत से आडम्बर करने पर भी सुधार कुछ नहीं होपाता किन्तु समाज में तरह-२ के अनाचारों की ही वृद्धि होती जा रही है । ऐसी परिस्थिति में हम (जैनी) स्वयं तो उद्देश्य में अन्यान गिरी हुई मूर्तिपूजा रूग्ने रहे पांग हमारे लोगो की चुर्गट करने के लिये पाठ्य ग्रन्थों का राग अलाप । क्या इसमें बुद्धिमानी है ?

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में बहुधा हमारी (जैनियों की)
तरफ से कहा जाता है:-

१. जैन शास्त्रों में पूजा दो प्रकार की कही गई है- एक
द्रव्यपूजा और दूसरी भावपूजा । जल, चंदन आदि द्रव्यों का
आश्रय लेकर भेंट चढ़ाना द्रव्यपूजा है और गुणों का विचारना
भावपूजा है ।

गृहस्थों के मन का द्रव्यपूजा के द्वारा भावपूजा में आठ
द्रव्यों का आश्रय लेकर लगाना मुंगम होता है । इर्मालिये
आठ द्रव्यों के द्वारा आठ प्रकार की भावनाएँ करनी चाहियें:-

१. जल-चढ़ा कर यह भावना करना कि जन्म, जरा,
मरण का रोग दूर हो ।

२. इससे हमारा चंचल चित्त जो लगातार एकही विचार पर लगा नहीं रह सकता, इसप्रकार 'विचार परिवर्तन' (Variation of thoughts) होजाने से, आसानी से रुक जाता है ।

३. जिसप्रकार किसी गानेवाले का मन बाजे की सुर ताल की सहायता से ज्यादा लगता है उसी प्रकार 'द्रव्य पूजा' के द्वारा 'भाव पूजा' से ज्यादा ठहरता है ।

अब हमे उपरोक्त तीनो बातों की विवेचना करके देखना है कि हमारा यह उत्तर कहाँ तक ठीक है —

१. निस्सन्देह पूजा के दो भेद, द्रव्यपूजा और भाव पूजा, जैन शास्त्रो मे माने गये हैं । किन्तु उस समय के जैनाचार्य वचन और शरीर को अन्य व्यापारो से हटाकर उन्हे अपने पूज्य के प्रति स्तुति पाठ करने और अंजुलि जोड़ने आदि रूप से एकाग्र करने को 'द्रव्य पूजा' और मन के एकाग्र करने को 'भाव पूजा' मानते थे जैसा कि श्री अमृतमति आचार्य के निम्नलिखित वाक्य से प्रकट है—

वचो विग्रह संकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते ।

तत्र मानस संकोचो भावपूजा पुरातन ॥

उपासकाचार ॥

जैन धर्म संबंधी दूसरे विषयों के तो हजारों संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं किन्तु पूजा विषयक बहुत कम दृष्टि में आते हैं, और वे भी प्राचीन नहीं। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में जैनियों में आजकल जैसी आडम्बर युक्त पूजन प्रचलित नहीं थी। लोग मन्दिरों में जाकर, जिनेन्द्र प्रतिमा के सामने खड़े होकर या बैठकर, अनेक प्रकार के समझ में आने योग्य स्तोत्र पढ़ते और उनके गुणों का स्मरण करते हुये उनमें तल्लीन होजाते थे। वे, आजकल की सी जल-चंदन आदि चढ़ाने की पूजाओं के द्वारा नहीं किन्तु अर्हत भक्ति, मित्रभक्ति आदि अनेक प्रकार के पाठों द्वारा (जिनमें से कुछ प्राचीन पाठ अब भी पाये जाते हैं), पूजा और उपासना करते थे, अथवा ध्यानमुद्रा में बैठकर परमात्मा की मूर्ति को हृदय में धारण करके उनके गुणों का चिंतन करने हुये उनकी उपासना किया करते थे। किन्तु समय ने पलटा रखा और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगई जब “मैं जैनी हूँ” ऐसा कहना तक आपत्ति का घर समझा जाने लगा। इतिहास देखने वाले जानते हैं कि शंकराचार्य के समय में हिन्दुओं और जैनियों में विरोध भाव बहुत बढ़ गया था और जैनियों का पक्ष निर्धल होता जा रहा था। इस कारण उस समय में उन पर

तरह २ के अत्याचार किये जाते थे यहाँ तक कि कई स्थानों
 में तो जैन मुनि दीवारों तक में जीते जी चुनवा दिये गये थे ।
 यज्ञोपवीत आदि बाहरी हिन्दू धर्म के चिह्न न होने से उस
 समय के जैन विद्वान शूद्र नाम से अपमानित किये जाते थे
 तथा जैन धर्म और जैनियों का अस्तित्व तक कायम रहना कठिन
 होगया था । उस समय के दक्षिण के पांड्या राज्य के विषय में
 विंसेट ए. स्मिथ अपने भारत के इतिहास में लिखते हैं—“Very
 soon after Hiuen Tsang's stay in the south, the Jains
 of the Pandya Kingdom suffered a terrible perse-
 cution at the hands of the king variously called
 Kuna, Sundara or Nedumaran Pandya, who origi-
 nally had been a Jain and was converted to a faith
 in Siva by a chola queen. He signalized his change
 of creed by atrocious outrages on the Jains who
 refused to follow his example. Tradition avers that
 eight thousand of them were impaled. Memory of
 the fact has been preserved in various ways and to
 this day the Hindus of Madura, where the tragedy
 took place celebrate the anniversary of 'the
 impalement of the Jains' as a festival (ut-sava).
 इसका आशय यह है कि पांड्या राज्य के जैनियों को
 शूनचांग के दक्षिण में टहरने के पश्चात् शीघ्र ही, वहाँ के

सम्राट्, कुण के अत्याचार सहन करने पड़े थे जो आरम्भ में जैनी था किन्तु पीछे जाकर अपनी चोल वंशीय रानी के प्रभाव से शैव बन गया था। उसने अपना धर्म परिवर्तन करते ही, उन जैनियों पर भी अनेक अमानुषिक अत्याचार किये कि जिनने उसकी तरह शैव बनने से इनकार कर दिया था। इतिहास कहता है कि ऐसे आठ हजार जैनी तो बिलकुल कत्ल ही करवा दिये गये थे। आज भी मदुरा के हिन्दू उस स्थान पर प्रति वर्ष उत्सव मनाते हैं।

उपरोक्त समय में, जिसको हम जैनियों की घटती का समय कह सकते हैं, लगभग समग्र ही भारतवर्ष में, जैनियों के प्रति हिन्दुओं का ऐसा ही वर्ताव रहा है। इस बात को सब जानते हैं कि दो विरोधी पक्ष वाले तब तक ही एक दूसरे का मकाबला करते रहते हैं जब तक उनको अपनी विजय की आशा रहती है और जब उनमें से किसी को भी दूसरे पक्ष वाले के मकाबले में अपनी सफलता की आशा बिलकुल नहीं रहती तब वह उससे मिलजुलकर और उसे चुश रखकर ही अपना अस्तित्व कायम रखने का प्रयत्न करता है। ऐसे संकट से बचने का जैनियों के लिये भी यही उपाय था कि भक्तिरी तौर पर जैन धर्म को पालन करते रहकर बाहरी

तौर पर हिन्दुओं का सा आचरण करते रहवे अपने धर्म की रक्षा के लिये, वे इसके सिवाय और कर ही क्या सकते थे ? उस समय के जैनाचार्यों ने, जब जैनियों को मजबूर होकर हिन्दू धर्म की क्रियाओं को अपनाते हुये देखा तो उनका जैनत्व न चल जावे इस भय से, उन क्रियाओं के बाहरी रूप में कुछ परिवर्तन करके उनके मूल में जैन धर्म संबन्धी कल्पनाएँ डालदी और उनको जैन शास्त्रों में स्थान देदिया । जैनी ही क्या, लगभग सब ही धर्म वालों को, जब २ भी उन पर ऐसा धर्म सकट आपड़ा है, तब २ ऐसा ही करना पड़ा है और जैनी भी उस समय यदि ऐसा न करते तो बहुत संभव था कि आज भारतवर्ष में जैन धर्म का भी बौद्धधर्म की तरह नाम मात्र ही अवशेष रहपाता । इसका श्रेय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के मर्मज्ञ, उन जैनाचार्यों को है जिन्होंने विचारशीलता से काम लेकर, बिना उसके मूल रूप को विकृत किए, जैन धर्म की रक्षा करली ।

इतिहास से यह भी साबित है कि जैनियों की इस घटना के समय में धार्मिक द्वेष बहुत बढ़ गया था यहाँ तक कि और तो क्या, हजारों जैन मंदिर और मूर्तियाँ तक नष्ट करदी गईं इसीकारण उस समय के जैनाचार्यों ने जैनियों से जैन मन्दिरों के बाहरी भाग में हिन्दुओं के भैरुजी की सी मूर्तियाँ

स्थापित करवाना शुरू कर दिया ताकि उनका उनसे हिन्दूपन टपकता रहे तथा जैन शास्त्रों में उन मूर्तियों को मानभद्र, क्षेत्रपालादि नामों से प्रासिद्ध करके जैनियों के उन संबंधी विश्वास में जैनत्व की छाप डालदी ।

उपरोक्त प्रभाव जैनियों की उपासना पद्धति पर भी पड़े बिना नहीं रहा है । जिसप्रकार हिन्दुओं के यहाँ नैवेद्य आदि चढ़ाये जाते थे उसी प्रकार जैनियों के लिये भी, जैन धर्म के सिद्धान्तों का रङ्ग चढ़ा कर, अष्ट द्रव्यपूजा की कल्पना करिई और उसे उनमें प्रचलित करदिया । इस प्रकार वह उपासना का साधनादा ढंग धीरे २ आडम्बरयुक्त होगया और जो जिनेन्द्र न तो किसी के बुलाने से जाते आते और न किसी के कहने से कहीं बैठते, ठहरने या नैवेद्यादि ग्रहण करते हैं उन्हें बुलाया, बिठाया जाने लगा और नैवेद्यादि अर्पण करने के बाद विसर्जनात्मक शब्दों के द्वारा चिढ़ा किये जाकर उनसे अपने अपराध क्षमा करवाना भी पूजा का आवश्यक अङ्ग बनगया । परन्तु निष्पक्ष दृष्टि से यदि आप विचार करें तो आप को निश्चय होजायगा कि ये बातें जैन धर्म के सिद्धान्तों से क्रुर्तई मेल नहीं खाती क्योंकि वे हिन्दूधर्म की केवल एकप्रकार

की नकल के रूप में हैं जो कुछ परिवर्तन करके अपना ली गई है । उदाहरण के लिये हिन्दुओं की 'पंचायतन पूजा' में का कुछ अंश जैनियों के विसर्जन पाठ में मीलान करने के लिये उद्धृत किया जाता है--

आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम् ।

पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।

तस्मात्कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर ॥

मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ।

यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥

यदक्षरपदभ्रष्ट मात्राहीनं च गृह्येत् ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव क्षमस्व परमेश्वर ॥

उपरोक्त वाक्यों के हमारे विसर्जन के उसी से मिलते हुए अंश से मीलान करने पर इसमें संदेह नहीं रहता कि उपरोक्त के ही शब्दों में कुछ परिवर्तन करके हमने उसे अपना बना लिया है । इस विषय में हम (जैनी) यह कदापि नहीं कह सकते कि पूर्वोक्त में हिन्दुओं ने हमारी (जैनियों की) नकल की है क्योंकि हमारे यहाँ नैवेद्यादि चढ़ाने और इसप्रकार

के विसर्जन , आवाहन आदि की पूजाओं के कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है और हिन्दुओं के यहाँ वेदों तक में आवाहन और विसर्जन पाया जाता है । हिन्दु इस बात को मानते हैं कि देवता बुलाने से आते, बैठते और चढ़ाया हुआ द्रव्य ग्रहण करके, विदा करने पर, वापस चले जाते हैं और उनके प्राचीन धर्मशास्त्र वेदादि में ऐसी पृजाणे भरीपड़ी हैं किन्तु हमारे धार्मिक उम्मीदों से ये चाने क़तई मेल नहीं खाती । वास्तव में बात यह है कि उस समय के जैनियों को, हिन्दू धर्म के प्रभाव में दबकर, यह पूजा का ढंग भी ग्रहण करना पड़ा था और उस समय के आचार्यों ने , लोगों का धार्मिक विश्वास न डिगने पावे इस गरज में उसी को 'द्रव्य पूजा' नाम दे दिया । अस्तु

उनके भी सम्मानार्थ हमें कुछ न कुछ चढ़ाने को अवश्य लेजाना चाहिये और जो लोग रीते हाथ जाते हैं- समझलो कि उनके हृदयों में उनके प्रति कोई आदर भाव नहीं है” हमारी समझ में ऐसे उदाहरणों का प्रभाव बच्चों और मूर्खों पर ही पड़ सकता है, समझदारों पर नहीं क्योंकि राजा की उपमा उन वीतराग अरहंतों को नहीं लग सकती। राजा तो भेंट आदि के इच्छुक और लक्ष्मी के उपासक होते हैं और भेंट आदि करने पर हम से प्रसन्न होते हैं किन्तु उन जिनेन्द्र को न तो हमारी भेंट की ही इच्छा होती है और न चढ़ाने पर प्रसन्न और न चढ़ाने पर अप्रसन्न ही होते हैं अतः हमारा वह द्रव्य चढ़ाना व्यर्थ होता है। यदि राजा की उपमा उन पर लगादी भी जावे तो जिस प्रकार राजा के आगे, जिस वस्तु को वह बुरा समझ कर घृणा की दृष्टि से देखन लग जाता है वह वस्तु भेंट करने पर वह नाराज ही होगा इस भय से, ऐसी वस्तु को कोई भी भेंट नहीं करता उसीप्रकार उन जिनेन्द्र के भी, जो जुवा तृषा आदि सर्व प्रकार की वेदनाओं से मुक्त है, जिनको किसी भी तरह की इच्छा नहीं है और जो सब वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं, उनकी इच्छा विरुद्ध (त्याग कीहुई) वस्तुएं भेंट करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करना उनका अनानंद और उपहास करने के समान है।

इस पर प्रथम विचार किया जा चुका है कि उपासना परमात्मा के गुणों के चितवन (ध्यान) के रूप में की जानी चाहिये । किन्तु गृहस्थों का चित्त (जो सांसारिक प्रपंचों में फँसे रहते हैं) सर्वदा व्यग्र और अस्थिर रहता है अतः उपासना के विषय में एकाग्र करने से प्रथम हमें उसे शांत (समभावरूप) करना पड़ता है । यह कार्य बारह प्रकार की भावनाओं तथा वैराग्य

~ उपरोक्त बारह भावनाएँ ये हैं- (१) अनित्य-जीव आदि समस्त वस्तुएँ पर्याय रूप से अनित्य (नाशवान) हैं अतः उन क्षणिक पर्यायों से मोह न करना चाहिये (२) अशरण- इस जीव को दुःख, मरण से बचा सकने की सामर्थ्य रखनेवाला कोई नहीं है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल भोगना ही पड़ेगा (३) संसार भावना- अनेक जन्मों में यह जीव अच्छे से अच्छे सुख भोग चुका फिर भी न तो इसकी विषय तृप्ति मिटी और न शांति मिली अतः सुख की लालसा से इन इन्द्रिय जनित क्षणिक सुखों के पीछे दोड़ना व्यर्थ है (४) एकत्व- मेरे इस जीव को अकेला ही जन्मना, मरना व दुःख भोगना, पड़ता है और वह सबसे निराला एक आनन्दमई और ज्ञान आदि गुणों से युक्त है । (५) अन्यत्व- मेरे आत्मा से शरीरादि व सर्व ही आत्माएँ व अन्य पाँचों द्रव्य विलकुल भिन्न हैं । (६) अशुचि- यह शरीर मलमूत्र से भरा है और इसके रोम २ से मल बहता रहता है ऐसे शरीर से ममत्व त्याग कर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिये । (७) आनन- किस प्रकार कर्मों का जीव की तरफ आकर्ष

आर शांति के उत्पादक भावों के चितवन से ही हो सकती है। इसप्रकार मन के समभाव रूप (शांत) होजाने पर उसे अपने उपासना के विषय में एकाग्र करने की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना ऐसा किये अभीष्ट फल की सिद्धि होही नहीं सकती। मन की एकाग्रता का नेत्रों से घनिष्ठ संबंध है। जो अपने नेत्रों को वश में कर लेता है उसके लिये मन का एकाग्र करना आसान होजाता है अतः इस कार्य की सिद्धि के लिये मूर्ति के द्वारा उपासना करने वाले तो जिनेन्द्र की वीतराग छवि पर दृष्टि को स्थिर करके मन को एकाग्र करते हैं और दूसरे लोग, नासिका पर स्थिरकरके। मूर्ति के द्वारा दृष्टि को स्थिर करने का अभ्यास करते समय परमात्मा की उस सुंदर मूर्ति को एकटक देखते रहना चाहिये, न तो

होता है इस पर। विचार करना (८) संवर- कर्मों के आस्त्रय को रोकने के उपायों का चितवन करना। (९) निर्जरा-जिन उपायों से कर्मों से छुटकारा मिलता है उनका चितवन करना (१०) लोक भावना-विश्व की विशालता और विश्वलीला का विचार करके उस सब पर विजय प्राप्त करने की शक्ति वाले आत्मा की शक्तियों का चितवन करना (११) बोधिदुर्लभ-आत्मोच्चार के मार्ग सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है अतः प्राप्त होने पर उसे खोना न चाहिये। (१२) धर्म-धर्म आत्मा का स्वभाव है और अहिंसामर्द है।

आँखें ही भपकाना चाहिये और न आँखों की पुतलियों को
 ही इधर उधर फिरने देना चाहिये । यदि आँखों में पानी
 आजाय तो आने-देया जावे किन्तु आँखें बंद न की जावे ।
 इसका अभ्यास प्रातःकाल और सांयकाल दोनों समय
 करें । पहिले दिन जब आँखों में पानी आजावे तब
 देखना बंद करदे पश्चान् क्रमशः बढ़ते २ जब १५ मिनिट तक
 इकट्ठक देखते रहने का अभ्यास होजावे तब मूर्ति के सामने
 देखना बंद करके अपने अतर्ग से दृष्टि को फेरिये । वहाँ
 आपको मूर्ति का प्रतिबिम्ब दिखाई देगा । उसे विशेष समय
 तक देखते रहने का अभ्यास कीजिये ३ २ अभ्यास बढ़ता
 जावेगा, वह प्रतिबिम्ब उतना ही अधिक स्पष्ट भासेगा । उस
 समय आप उन परमात्मा के अरहंतावस्था के जीवन
 की घटनाओं से शिक्षा ग्रहण कीजिये और उनके गुणों के
 चिंतन के साथ अपने आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिये कि मैं
 अत्यन्त निर्मल, शुद्ध, अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्ति का भंडार,
 अनन्त सुख से भरपूर, अपने मन वचन काय पर शासन करने
 में पूर्ण समर्थ और सर्व प्रकार के पापों और विकारों से परे हूँ ।
 तथा दृढ़ विश्वास के साथ ज्ञानवरणी, दर्शनावरणी आदि अष्ट

कर्म को, एकएक को लेकर संकल्प* कीजिये कि उनके परमाणु आपके शरीर से निकल २ कर जा रहे हैं और उनके क्षय होने के साथ ही ज्ञान, दर्शन आदि गुण क्रमशः प्रकट होते जा रहे हैं (यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिस विचार का आप चितवन कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी दूसरा विचार मन में न आने पावे और यदि आजावे तो उसी समय उसे निकाल देना चाहिये) । फिर देखिए । आप की इस

* संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प के द्वारा पूरा न हो सके । विश्वास के बल से मानसिक शक्तियाँ एकत्रित होकर संकल्प की दृढ़ता से काम को पूरा करने की तैयारी लग जाती है । श्रद्धाहीन (संशयी) पुरुष सदैव शंकावादी बना रहता है । वह कहता है कि मैं अशक्त हूँ, दीन हूँ, डरपोक हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे किसी का रोग तो नहीं लग जायगा मेरा काम होगा या नहीं, मेरी पाचनशक्ति ठीक नहीं है, मेरे दिन अब खराब आगेये हैं, मेरी ग्रहदशा अब ठीक नहीं है आदि । वह इस प्रकार चिंता भय और शंका के विचारों को मनन करता रहने से तथा दुःख दरिद्रता और घातक विचारों के ही विचार में पड़ा रहने से, सदैव दुखी ही बना रहता है । भय से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाता है 'there is nothing but fear to fear' अर्थात् भय ही एक ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य को डरते रहना चाहिये । इसी लिये जैनधर्म ने शंका और भय को सम्यग्दर्शन का अतीतार

प्रकार कितनी ध्यात्मोन्नति होती है ? तब ही आपको मूर्तिपूजा का महत्व मालूम होगा जिसकी साधना से ही स्वामी समंतभद्र आदि आचार्य शिव लिंग आदि हिन्दू मूर्तियों में से अपने २ इष्ट देव की मूर्ति प्रतिविम्ब रूप से (जो देखने वालों को साक्षात् प्रतीत होती थी) प्रकट करके जैन धर्म की प्रभावना करने में समर्थ हुये थे । वस, इसीतरह ध्यान की सिद्धि प्राचीन समय में मूर्तियों के द्वारा की जाती थी जिसके लिये जल, चंदन आदि से होने वाली द्रव्यपूजा के आढम्बर की

माना है क्योंकि जब तक ये मौजूद रहते हैं तब तक मनुष्य आत्मा के स्वाभाविक गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त बल आदि की प्राप्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता । अतः भय, शंका आदि से रहित श्रद्धान की सहायता से मनुष्य सब कुछ करने में समर्थ हो सकता है । यदि आप बलवान बनना चाहते हैं तो कायरता कमजोरी, भीरुता आदि के प्रत्येक विचार को मन से निकाल जाजिये और दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण निश्चय कर लीजिये कि अब मैं समर्थ और बलवान हूँ । कभी भी आपके दिल में यह संका उभर नही आनी चाहिये कि देख, मैं बलवान बनाभी हूँ या नहीं और मैं आपके कायरता के विचार ही दिव में आने देना चाहिये । आपका ध्यान जितनी अधिक दृढ़ और संकल्प शक्ति जितनी भी तभी होगी उतनी ही आपकी सफलता भी होगी । भी अधिक प्रभावशालिनी होगी ।

विलकुल आवश्यकता नहीं होती और जिसका अभ्यास अविरत प्रयत्न करने पर उपरोक्त प्रकार से अच्छीतरह किया जा सकता है*।

(२) अब हमें 'विचार परिवर्तन' (Variation of thoughts) के सवन्ध में भी विचार करके देखना है कि क्या इसके लिये भी द्रव्य की आवश्यकता हो सकती है? जैसा पहिले प्रगट किया जा चुका है दृष्टि की स्थिरता के लिये तो मूर्ति की उपयोगिता के मकाबले में जलचंदनादि द्रव्य का कुछभी मूल्य नहीं है और इसप्रकार दृष्टि के स्थिर होजाने पर मन का एकाग्र करना आसान होजाता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि हमारा मन परमात्मा के गुणों के चितवन, जैसे एक ही विषय में लगातार बहुत देर तक नहीं ठहर सकता और थक कर इधर उधर दोड़ जाता है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि, वह स्वयं ही इधर उधर भाग जावे इसकी अपेक्षा, हम ही उसको

* मूर्ति की सहायता के बिना ध्यान करने के ढङ्ग में भेद इतना ही है कि उसमें मूर्ति के बजाय नासिका पर दृष्टि को स्थिर किया जाकर और नासिका, सिर, ललाट, हृदय, नाभि, आदि में से किसी एक में मनको रोककर परमात्मस्वरूप का चितवन किया जाता है। नासिका पर दृष्टि को स्थिर करने के अभ्यास का और उस समय चितवन करने का ढङ्ग वही है जो मूर्ति के द्वारा ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

एक ऐसे विशेष क्रम से घुमाते फिराते लेजावे जिससे वह उकताने भी न पावे और हमारे कावू में भी बना रहे। वस, इसी को Variation of thoughts कहते हैं परन्तु प्रश्न यहाँ यह पैदा होता है कि क्या Variation of thoughts बिना द्रव्य की सहायता के नहीं हो सकता है अथवा क्या द्रव्य उसके लिये अनिवार्य है? इसका उत्तर Variation of thoughts के अर्थ पर विचार करने से ही मालूम होसकता है जिसका अर्थ है 'विचारों का बदलना'। विचार तो तब भी बदलते हैं कि जब मन एक विचार से उकता कर भाग जाता है परन्तु यह विचारों का बदलना और तरह का है। इसमें विचारों के बदलने का क्रम पहिले से ही निश्चित कर लिया जाता है और इस प्रकार पहिले से निश्चित किये हुये क्रम के अनुसार विचार बदलते रहने से मन भी उकता कर नहीं भागता और साथ ही उन निश्चित विचारों से बाहर न जा सकने से कावू में भी बना रहता है। इस दृष्टि से प्रचलित द्रव्यपूजा पर भी विचार करने पर आपको मालूम होगा कि इसमें भी एक निश्चित क्रम ने आठ प्रकार की भावनाओं (विचारों) का चित्रण किया जाता है और इस प्रकार एक ही भावना का लगातार चित्रण न होने से मन नहीं उकताने पाता। उनमें जोड़े ० काल एक एक २ भावना को लेकर चारों

वारी से चितवन किया जाता है तथा प्रत्येक भावना के चितवन के समय उसके सिवाय कोई भी दूसरा विचार मन में नहीं आने दिया जाता इसलिये एकाग्रता का भी अभ्यास होता है। जब मन एक भावना के चितवन को छोड़ता है तो वैसे ही अपनी सर्जों के मुताबिक इधर उधर नहीं चला जाता प्रत्युत उसे, पहिले में निश्चित किये हुये क्रम के अनुसार आने वाली, उसके पीछे की भावना पर ही जाना पड़ता है। हमारे इस विवेचन से आप समझ गये होंगे कि प्रचलित द्रव्यपूजा में जो कुछ महत्व है वह निश्चित क्रमवाली उन आठ प्रकार की भावनाओं में ही है जो उन द्रव्यों का चढ़ाते समय की जाती है। द्रव्य से उसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं आती क्योंकि वह तो एक अनावश्यक वस्तु और हमारे हिन्दू भाइयों के अनुकरण से सीखा हुआ एक आडम्बर है जिसकी सहायता के बिना ही, एक निश्चित क्रमवाली, भावनाओं के द्वारा हम अपने ध्येय के चितवन में एकाग्रता संपादन करने का अभ्यास कर सकते हैं। यदि इस प्रचलित अष्ट द्रव्यपूजा में से उन आठ प्रकार की भावनाओं के चितवनको निकाल दें तो वे क्रम २ में चढ़ाये जाने वाले जलचटनादि द्रव्य किसी भी तरह Variation of thoughts के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते और यदि जन्म जरा मरण के नाश के लिये जल चढ़ाना है (जन्म जग मृत्यु

विनाशनाय जलं) आदि न कहकर केवल 'मेरा जन्म, जरा, मरण रूपी रोग दूर हो' इस प्रकार क्रम २ से आठो प्रकार की भावनाओं का चित्रण करते हुये चल जावे तो जलचंदनादि द्रव्य के बिना भी Variation of thought के उद्देश्य की सिद्धि अच्छी तरह हो सकती है। जल, चंदन आदि द्रव्य में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वह किसी भी प्रकार से एकाग्रता संपादन में सहायक हो सके और न यह बात ही है कि 'जन्म, जरा, मरण के नाश के लिये' 'जल चढ़ाता हूँ' ऐसा कहे बिना वह भावना हो ही न सके। इससे प्रकट है कि इस अष्टद्रव्यपूजा में भी जो कुछ महत्व है वह द्रव्य में नहीं किन्तु निश्चित क्रम में कीजाने वाली भावनाओं में ही है। इसी प्रकार कंठ किये हुये पाठ स्तुति आदि के द्वारा भी अल्पशक्ति वालों को एकाग्रता का अभ्यास बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उसमें भी पूर्व निश्चित क्रम से थोड़े २ समय तक उनके एक २ पद के अर्थ पर चित्रण करने हुये जाना पड़ता है तथा ऐसा ही लाभ आदर्श पुरुषों के जीवन की घटनाओं और बारह भावना आदि का किसी पूर्व निश्चित क्रमानुसार चित्रण करने में भी होता है।

(३) यह कहना कि जिन तरह किसी गाने वाले का गान नाचे की गुणाल की मत्ताना से अलग गाना के उर्मा

प्रकार द्रव्य पूजा के ढाग गाव पूजा से मन ज्यादा ठहर सकता है, भी ठीक नहीं है। यहां विचारने की बात यह है कि एकाग्रता सम्पादन का जो गुण वाजे की सुरताल में होता है वही क्या द्रव्य में भी हो सकता है? वाजे की सुरताल (संगीत-ध्वनि) का मनमोहक गुण तो लोक प्रसिद्ध है और उसमें ऐसी शक्ति है कि मनुष्य की शकल देखते ही दूर भागने वाले मृग तथा सर्प आदि जन्तु भी उस मधुर ध्वनि से मोहित होकर अपने पकड़ने वाले की कोई परवा न करके हुये उसके मुने में दत्तचिन्त होकर जहां के तहां खड़े रह जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। अतः अष्ट द्रव्य को वाजे की सुरताल के समान मानना ठीक नहीं है। उदाहरण के लिये दो मनुष्यों का विचार कीजिये जिनमें से एक तो गाना गा रहा है और दूसरा अपने इष्टदेव की पूजा बोल रहा है। दोनों के लिये एक २ वाजे का प्रबन्ध कर दीजिये। वाजे की ध्वनि से जिस प्रकार वह गाने वाला गाने में मस्त होजाता है उसीप्रकार वह पूजा करने वाला भी उस पूजा की भावनाओं में लीन होजाता है। किन्तु दोनों को वाजे के स्थान में अष्ट-द्रव्य देदीजिये और उन्हें समझाईये कि इससे तुम्हारा मन ज्यादा लगेगा-फिर देखना वह गाने वाला आपकी इस-बात का क्या उत्तर देता है? मूलतः यह है कि द्रव्य में मन की एकाग्रता

को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है और स्वर्ग के उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली बाजे की इस संगीत ध्वनि में यह शक्ति प्राकृतिक तौर पर ही भरी पड़ी है। आप देखते हैं कि घेन्द्र आदि बाजों में यह पता न होने हुए भी कि उनके बजाने वाले किस भावना में युक्त कौनसा गाना गा रहे हैं तो भी केवल उनकी ध्वनि मात्र से हमारा मन सब जगह में बिंच कर उनके सुनने में एकाग्र होजाता है। इससे प्रकट है कि स्वर्ग के उतार चढ़ाव रूप बाजे की ध्वनि में तो चितवन योग्य किसी भावना का अस्तित्व न होते हुये भी मन को एकाग्र कर देने की शक्ति होती है किन्तु द्रव्यपूजा में जिन भावों का चितवन करके द्रव्य चढ़ाया जाता है, वे भाव यदि निकाल दिये जायें तो कोरा द्रव्य चढ़ाना कुछ भी नहीं कर सकता। वास्तव में वे निश्चित क्रमवाली आठ प्रकार की भावनाएँ ही हैं जो, एक ही भावना में लगातार बहुत समय तक एकाग्रता रख सकने में असमर्थ हमको, धीरे २ उम योग्य बनाती है। द्रव्य में ऐसी कोई भी विशेषता आज तक न तो देखी गई और न सुनी गई कि हमको बाजे के सुन्नाल में समानता दी जायें।

जलचढ़नादि द्रव्य चढ़ाने के पक्ष में आजकल बहुधा जो कुछ कहाजाना है उसका विवेचन अब तक काफी किया जा चुका है

और उग पर निष्पन्न भाव में विचार करने पर इसमें संदेह नहीं रहता कि उसके चढ़ाने से हमारी भावपूजा में हमें कोई भी लाभ नहीं पहुँचता तथा प्राचीन समय में भी जैनियों में उस ढंग की द्रव्यपूजा नहीं कीजानी थी किन्तु हमारी घटती के समय में ही हमारे हिंदू भाइयों का अनुकरण करके उनकी और बहुत भी बातों के साथ हमने उसे भी अपना लिया है।

अब उन गुरादियों का दिग्दर्शन करा देना भी उचित होगा जो हमारी जैन समाज में इस द्रव्यपूजापद्धति के कारण उत्पन्न होगई है। यद्यपि जैन धर्म इस बात को नहीं मानता है कि अरहंत, जिनकी मन्दिरों में प्रतिमाएँ हैं वे, हमें सुख दुःख देते या हमारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं तो भी जिस श्रेणी के मनुष्यों के सुधार के निमित्त प्रचलित द्रव्य पूजा की आवश्यकता बताई जाती है उस श्रेणी के मनुष्यों के चित्त पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात मानी हुई है कि प्रत्येक धर्म के मानने वालों में बहुत थोड़े ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने २ धर्म को, उसके धार्मिक तत्वों को समझ कर ही, ग्रहण किये हुये हो तथा ऐसे मनुष्यों की ही संख्या अधिक होती है जो बिना उसके तत्वों को समझे केवल कुल परंपरा के कारण उस धर्म को मन्त्रा समझ कर उसके अनुयायी

वने रहने हैं। जो लोग एक धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं उनमें भी बहुत से तो ऐसे होते हैं जो या तो पेट के लानिर ऐसा करते हैं (भारतवर्ष में ईसाइयों की संख्या अधिक करके इसीप्रकार बढ़ी है) या प्राण नाश के भय से (इस्लाम का प्रचार अधिक करके इसी प्रकार हुआ है) या योगाभ्यास में उत्पन्न हुई सिद्धियों के चमत्कार से प्रभावित होकर (यह बात लोगों में आमतौर से देखी जाती है कि जहां किसी साधु, महात्मा ने कुछ करामाते दिखाई कि लोग उन्हें पूरी श्रद्धा से देखने लगजाते हैं और उसके वाक्यों पर इतना विश्वास करते हैं कि जितना हमारे सच्चे में सच्चे मनुष्य पर भी नहीं। वे ऐसी सिद्धियों का होना सबाई का प्रमाण मानते हैं ~) और या अपने श्रद्धापात्र बड़े आदमियों के अनुकरण के रूप में ऐसा करते हैं। इसलिये हमारा यह

उदाहरण के लिये खंडेलवाल जैनियों की उत्पत्ति के इतिहास पर विचार कीजिये। वह इसप्रकार है कि एक समय खंडेला प्रांत में मरी रोग फैला हुआ था। कुछ जैन मुनियों ने वहां पदापर्य किया और उनके प्रभाव से वह रोग उस प्रांत से ही मिट गया यद्यपि यह केवल योगाभ्यास से उत्पन्न हुई सिद्धि का प्रभा था और धर्म की सत्यता से इसका कोई संबंध नहीं था तथापि उन लोगों ने उसको जैन धर्म की सत्यता का प्रमाण समझा और उस प्रांत के बहुत से लोग जैनी होगये।

कधन अनुचित नहीं है कि किसी भी धर्म के अनुयायियों में, उसके तत्वों को समझ कर उस धर्म को मानने वाले, बहुत अल्प संख्या में होते हैं। ऐसे मनुष्यों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उसकी प्रत्येक क्रिया को समझ कर ही करेंगे। अतः धर्म की प्रत्येक क्रिया का रूप ऐसा होना चाहिये कि उसका असली आशय साफ तौर से प्रकट होता रहे और अल्प बुद्धि वाले उसका और मतलब न समझें। इस दृष्टि में प्रचलित द्रव्य पूजा के ढंग पर विचार करने से मालूम होगा कि इससे वर्तमान जैन समाज में धर्म के नाम पर मिथ्यात्व की वृद्धि बहुत होगई है। लोग अरहंतों को हिन्दुओं के भे करता हरता ईश्वर समझ कर इस विश्वास को लिए रहते हैं कि उनकी भक्तिपूर्वक सेवापूजा आदि करने पर और पूजा के लिये चावल आदि द्रव्य भज देने पर वे हमें सुख देते और ससार के दुःखों से पीछा छोड़ा देने हैं। इसी कारण उनका प्रत्येक कार्य दर्मा भाव को लिये हुये होता है। जहा ज्वर आदि रोगों में पीड़ित हुए कि 'मंदिरजी' दौड़ जाते हैं और उनकी निवृत्ति के लिये 'भगवान की 'प्रक्षाल' के नातने की लकीर लाकर बाधते हैं और रोग में छुटकारा पाजाने पर उमे 'भगवान' का अतिशय ममझते हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति आवेरती है तो भयभीत

१ 'प्रतिमार्जी' का 'मंरोद्ध' लगाने से उनकी प्रज्ञा न के नागने

होकर प्रतिष्ठाएँ करने हैं-हे महाबोरजी ' इस विपत्ति से छुटकारा मिल जाने पर मैं आपके दर्शन करने आउंगा और तब तक के लिये मेरे चावल खान के त्याग है आदि-अथवा उससे छुटकारा पाने के लिये मडल मडवान है या सप्रभृति आदि की पूजाएँ करवाने हैं । मतलब यह है कि हमारी जैन समाज के धार्मिक विचार आमतौर से हिन्दुओं के से हो रहे हैं और यदि आप इसकी जाच करें तो जहा तक हमारा विचार है लगभग सबही जगह जैन समाज की ऐसी ही हालत आपकी दृष्टि में आवेगी। इस पूजा के ढंग ने और तो क्या, समाज के अच्छे २ विद्वानों और

की लकीर बाधने से तथा उसी प्रकार और देवी देवताओं की भभूत वगैरे । लगाने से हम लोगों के दु खों की जो निवृत्ति होती है उसमें उन प्रतिमाजी तथा उन देवी देवताओं की शक्ति का प्रभाव नहीं होता किन्तु उम्मेका कारण स्वयं-हमारी Will Power संकल्प शक्ति ही है । जो लोग अपने भिन्न २ इष्टदेव के प्रभाव से ऐसा होना मानते हैं वे भूल कर रहे हैं और वे उस कस्तूरी मृग के सदृश हैं जो यह न जान कर कि जिस अमूल्य वस्तु की खोज में मैं हूँ वह मेरे ही अन्दर मौजूद है, गन दिन उसीकी तलाश में व्यर्थ ही मारा २ फिरता रहता है । वास्तव में आपके अन्दर ही आपकी आत्मा की अनंत शक्ति छिपी पड़ी है जिस पर यदि आपकी पूर्ण श्रद्धा हो तो आप संसार को अनेक विचित्र २ भी विचित्र कार्य करके दिगा सकते हैं ।

कवियों तक को खाली नहीं जान दिया है। चाँवल आदि द्रव्य चढ़ाने का उनके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव ही ऐसा पड़ा कि उनके विचार और परिणाम स्वरूप पूजा पाठ आदि उनकी कृतियों, सब हिन्दू धर्म के आस्तिक विचारों के रंग में रंग गये। वे भक्ति रस के प्रभाव में इतने डूब गये कि उनका यह तक खयाल नहीं रहा कि 'जैनधर्म ईश्वर के कर्तापन को स्वीकार नहीं करता अतः उसमें भक्ति की सीमा बहुत मर्यादित है। इसके कुछ उदाहरण भी देखिए। एक जैन कवि जिनेन्द्र ने प्रार्थना करते हैं- "नाथ मोहि जैसे बने वैसे तारे मोरी करनी कछु न विचारो" आदि-करनी को ही ईश्वर मानने वाले जैन कवि के इस वचन में ईश्वर कर्तृत्व का कितना भाव भरा हुआ है। पूजा के अंत में प्रति दिन प्रार्थना की जाती है- "सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी वान, मोहि गरीब की धीनती सुन लीजो भगवान"। शांति पाठ में भी प्रति दिन इच्छा की जाती है- "कृपा तिहारी ऐसी होय, जामन मरण मिटावा मोय" एक प्रसिद्ध कवि वृन्दावनजी अपनी मकटहरण स्तुति में कहते हैं- "हो दीनबधु श्रीपति करुणा निधानजी, अब मेरी व्यथा क्यों न हगे बार क्या लगी, मालिक हो डा जहान के जिनगत आप ही, एवो हुनर हमारा कुछ तुम से छुपा नहीं। वज्रान

मे गुनाह जो मुझ से बन गया सही, कंकरीके चोर को कटार मारिये नहीं ।” यही कवि अपनी दूसरी स्तुति में लिखते हैं—“कपि श्वान सिंह नवल अज वैल विचारे, तिर्यच जिन्हें रंच न था बोध जितारे इत्यादि को सुरधाम दे शिव धाम में धागे, हम आपसे दातार का प्रभु आज निहारे”। इसप्रकार और भी कई पूजा पाठ स्तुतियां आदि हैं जिन में ऐसी ही बातें भरी पड़ी हैं ।

अब बताइये, इनका लोगो पर क्या प्रभाव पड़ता होगा ? ऐसी हालत में क्यों न वे, परमात्मा को हिन्दुओं के जैसे कर्ता हर्ता परमेश्वर समझते रहेंगे और अपने ही अन्दर छिपी पड़ी हुई आत्मा की अनन्त शक्ति में श्रद्धाहीन होकर सांसारिक दुःखों से भयभीत हुए, उन परमात्मा को ही सब कुछ सांसारिक सुख आदि देने का प्रभाव रखने वाले समझते रहेंगे ? निस्संदेह इन सब बातों के कारण हमारी समाज का धार्मिक विश्वास आमतौर से मिथ्यात्व के रूप में परिणत होगया है । लोग आत्मा और आत्मशक्ति में विलकुल श्रद्धाहीन होगये हैं । वे अपने आपको, आत्मा के ज्ञान आदि गुणों के प्राप्त करने की सामर्थ्य से रहित, तुच्छ सा व्यक्ति समझते रहते हैं और अपने अन्त्येव सुख की प्राप्ति को भगवान के प्रभाव पर अवलम्बित

समझ कर केवल रटीहुई पूजा या पाठ आदि के द्वारा (जिनके मतलब तक का मनन करने की इच्छा नहीं की जाती) भक्तिपूर्वक जलचंदनादि चढ़ाकर पूजा करने मात्र ही में धर्म समझते रहते हैं। ऐसे ('जैनी' नाम के धारण करने वाले) मनुष्य क्या सम्यग्दृष्टि कहे जाने के योग्य हो सकते हैं और वे, जिनका अपनी आत्मा की शक्ति (योग्यता) में विश्वास तक नहीं है, यदि सांसारिक स्वार्थों के खातिर संसार में भीरु और कायर बन कर जैनधर्म के सर्वोत्कृष्ट मूल सिद्धांत 'अहिंसा' को कायरता, भीरुता और भारत के पराधीन होने का कारण, आदि खिताब दूसरों से प्राप्त करवा कर जैनधर्म की अ प्रभावना करवाते हैं तो आश्चर्य क्या ही है ? अतः हमें चाहिये कि निरुत्साहित करने वाली (Pessimistic) भावनाओं और पूजा पाठ का कभी विचार तक न करें तथा सर्वदा ऐसी ही भावनाओं से युक्त पूजा पाठ का चितवन कियाकरे जो उत्साहवर्धक (Optimistic) हो और आत्मबलको विकसित करने वाले हो ।

इसके उत्तर में संभव है आप यह कहें "कि कारण दो प्रकार का होता है एक मुख्य, दूसरा निमित्त । परमात्मा की अर्हता-वस्था की मूर्तियों की पूजा आदि के निमित्त में हमारी आत्म-

शुद्धि होकर हमारे कर्म नाश होते है इसलिये निमित्त कारण रूपमे वे हमारे कर्मों के नष्ट करने वाले है” । किन्तु इस पर आप स्वयं ही पक्षपातरहित होकर विचार करें तो आपको मालूम होसकता है कि अल्प समझवाले लोगों पर कि जिनकी ही मर्यादा इस समय अधिक दिखाई देती है इसका वैसा ही असर पड़ता है जिसका वर्णन ऊपर किया जाचुका है । वे उम निमित्त कारण के रहस्य को न समझने न पाकर उसको मुख्य कारण ही मान लेते है * तथा इसप्रकार अर्थ का अनर्थ होजाता है ।

“ आजकल मंदिरों और तीर्थों के भग्नों में लाखों रुपया स्वाहा हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । हमारी धर्मांधता और पूजा सिद्धान्त से अनभिज्ञताही इसका कारण है । जिन मूर्तियों की स्थापना का उद्देश्य अपना और दुम्मेर लोगों का आत्मकल्याण करने का था और जिनके गुणों के चित्रवन से हर एक मनुष्य स्वतंत्र होकर अपना आत्मकल्याण कर सकता था उन्हींको आजकल जिनके कब्जे में वे आजाती है वे ही अपनी मिलिकथन समझने लग जाते है और उनकी सेवा करने और द्रव्य (जल चन्दनदि) चढ़ाने की द्रव्य की बाहरी आडंबर की बातों के लिये, जिनमें कोई धार्मिक तत्व नहीं है, लड़ पर विश्वमैत्री के स्थान में कलह का प्रचार करते है । यदि आज ही हम हम आडंबर को (जो धर्म का आवश्यक अंग नहीं है) छोड़ें तो हम कलह का नाश भी न रहे और लाखों रुपये का जो मुकदमेवाजी और हम आडंबर में दुरुपयोग हो रहा है वह नहीं पावे ।

समझ में नहीं आता कि गेमी कौनसी आवश्यकता है जिसके लिये निमित्त कारण का हृदय से ज्यादा महत्व देकर अमली कारण के महत्व को इतना गिरा दिया जा रहा है । अतः वर्तमान परिस्थिति में यदि वे, उन मूर्तियों के नाम पर जिनको उद्देश्य रूप से वे केवल वीतराग परिणामों ही प्राप्ति के लिये ही पूजते हैं, उपासना की असलियत को न समझ सकने में व्यर्थ की छोटी २ बातों के लिये लड़कर बजाय धीनराग परिणाम के कषाय को मोल लेते हैं, जाति के हजारों बच्चों के, उचित शिक्षा न मिल सकने से, खोमचे बेचते फिरते रहने और पांच २ रुपये की दूकानों पर भाड़ देनेकी नोकरी के लिये लालायित रहने पर भी, उनकी शिक्षा आदि उपयोगी कार्यों में खर्च न करके केवल मंदिरों (जहाँ पहिले से ही बहुत काफी रुपया होता है और मत्ताधारी पटेलों के घर कार्यों में काम आता रहता है) और प्रतिष्ठाओं में व्यय करने में ही धर्म समझने में तो आश्चर्य ही क्या है ।

समाज के अच्छे २ समझदार व्यक्तियों को भी आमतौर से भगवान की पूजा के लिये मंदिरों में सामग्री भेजते देखा जाता है जिसके द्वारा या तो दूसरे लोग पूजा करते हैं और या नौकर । हम प्रछते हैं कि जिस पूजा का उद्देश्य अरहंतों के गुणों

के चितवन के परिणामरूप में होने वाली भावों की निर्मलता है क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति केवल सामग्री भेजने मात्र में ही होजाती है अथवा क्या चार प्रकार के दोनों में से किसी भी प्रकार के दान में उसकी गिनती की जासकती है ? कैसा घोर पतन है ! जैन धर्म के अनुसार यह अधेर नहीं है कि शुभ भाव तो कोई करे और उसके फलस्वरूप पुण्य का बंध किसी दूसरे ही व्यक्ति के साथ होजावे । पूजन में परमात्मा के गुणों के स्मरण से जो पवित्रता आती है और पापों से रक्षा होती है उसका लाभ उसीको हां सकता है जो पूजन के द्वारा उनके गुणों का स्मरण करता है । किन्तु फिर भी कितना जबरदस्त मिथ्यात्व फैला हुआ है कि चाहे उनके गुणों का, समता और पूर्ण अनुराग सहित, चितवन ५ मिनट के लिये भी न करते हां तो भी हमारा विश्वास यही है कि केवल भक्तिपूर्वक पूजा की सामग्री भेज देने मात्र में ही हमारे पुण्य बंध होजावेगा । वास्तव में देखाजावे तो हमको अर्हत तो खाते नहीं है इसलिए उसका उपयोग आपके कथनानुसार मान भी लिया जावे तो पूजा में मन को एकाग्र करने का ही होमकता है तथा जो शुभ कर्मों का बंध और पूर्व कर्मों की निर्जरा इस प्रकार होती है वह एकाग्रता के साथ उनके गुणों के चितवन में उत्पन्न हुए शुद्ध भावों

स ही होती है, अकेला द्रव्य जो हम सब पूजा के लिये मंदिरों में भेजते हैं और जो रुपया मंदिरों के अनावश्यक निर्माण व सजावट आदि में व्यय करते हैं वह कुछ भी कार्यकारी नहीं होमकता । इसकी अपेक्षा, जो लाखों रुपया, मन्दिरों की पूजा में व्यय किया जाता है और प्रतिष्ठाओं में, केसरियानाथ जी के केसर चढ़ाने में तथा उन धीतराग मूर्तियों को आंगी और जेवर आदि से सजाने में, पानी की तरह बहादिया जाता है वही यदि जाति के गरीब बालकों की धार्मिक और लौकिक शिक्षा, विधवाओं की रक्षा और दूम्मे लोगो में जैनधर्म की प्रभावना (सामयिक ढंगसे) करने में व्यय किया जावे तो बहुत कुछ धर्म और जाति की उन्नति होसकती है । शिक्षा ही सब से अधिक आवश्यक वस्तु है क्योंकि बिना धार्मिक तत्वों के ज्ञान के, सूत्रजी 'भक्तामरजी' का पाठ और पूजा आदि सब धार्मिक क्रियाएँ केवल अंध-

*केसरियानाथजी पर केसर चढ़ाने में जो रुपया प्रति वर्ष स्वाहा किया जाता है उसका यदि सदुपयोग किया जावे तो उससे निरसदेह सैकड़ों विद्यार्थी जैनधर्म की शिक्षा पाकर जैनधर्म की उन्नति में हाथ बँटा सकेंगे हैं । किन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने ज्ञानरूपी नेत्र पर बंधी हुई अंधविश्वास की पट्टी को हटाकर देखना सीखें ।

श्रद्धा से और बिना उनका मतलब समझे हुए ही की जाती हैं। ऐसी अध-श्रद्धा से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती देखी गई है क्योंकि लोग धर्म के असली तत्वों को न समझ सकने से धर्म के नाम पर बड़े २ अनर्थ कर डालते हैं। अतः अध-श्रद्धा और अज्ञान को मिटाने के लिये जितना होसके उतना ही उद्योग और रुपया व्यय करना चाहिए तथा ऐसी कोई भी क्रियाएँ और आडम्बर-पूर्ण-कार्यों का रिवाज समाज में प्रचलित न होने देना चाहिए, जिनके कारण मिथ्यात्व की वृद्धि हो, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि हम मनुष्यों को ज्ञानवान बनाने का प्रयत्न करें किन्तु इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि किसी भी कार्य का सीदासादा रूप न रख कर उसको इतना चक्करदार बनादे कि लोग उसके असली तत्व को भी समझने में असमर्थ होजावे।

अब उन जैन विद्वानों से जो पुरानी लकीर को पटते रहने में ही धर्म समझते रहते हैं और जिनको प्रत्येक नवीन बात में अधर्म की बू आती है, हमारा निवेदन है कि महातु भावो ! व्यवहार धर्म की क्रियाओं में देश, काल, भाव की परिस्थिति के अनुसार हमेशा में परिवर्तन होना आया है और हमेशा होता रहेगा। और तो क्या, हमारे पूज्य तीर्थंकरों ने भी देश, काल, भाव की आवश्यकता का विचार करके

अपना उपदेश भिन्न २ प्रकार में दिया है जो श्री बट्टकेरम्भार्मी के प्रसिद्ध ग्रंथ मूलाचार की निम्नलिखित प्राकृत गाथा से प्रकट है,—

वाचीम नित्ययग सामाड्य सजम उचदिसति ।

छेदोपस्थापना वारियं पुण भयवं उसहो य वीरोय ॥ ७-३२ ॥

अर्थात् अजित से लेकर पार्श्वनाथ पर्यंत बार्हस्पतीय तीर्थंकरों ने सामायिक संयम का और ऋषभदेव तथा महावीर भगवान् ने छेदोपस्थापना संयम का उपदेश दिया है । वही आचार्य आगे लिखते हैं:—आचाक्खिदुं विभाजिदुं विण्णादु चाचि सुहृदर होदि ।

एतेन कारणेन दु महव्वदा पच पण्णात्ता ॥ ३३ ॥

आदीण दुट्ठि सोधणे णिहणे तह सुट्ठ दुरगुपालेया ।

पुरिमाय पच्छिमा विहु कप्पा कप्पं ण जायंति ॥ ३४ ॥

जिसका आशय यह है कि पांच महाव्रतों (छेदोपस्थापना) का कथन इस कारण किया गया है कि इनके द्वारा सामायिक का दूसरों को उपदेश देना, स्वयं अनुष्ठान करना और अलहदा तौर से भावना में लाना सुगम होता है । आदि तीर्थ में शिष्य अत्यंत गरल होने में मुश्किल में शुद्ध किये जाते हैं, अतिस तीर्थ में अत्यंत बक होने में कठिनाई में निवाह करते हैं, साथ ही इन दोनों समयों के शिष्य योग्य अयोग्य को नहीं जानते इस लिये आदि और अंत के तीर्थ में छेदोपस्थापना (पंच महाव्रत)

के उपदेशकी आवश्यकता हुई ।

इसमे प्रकट है कि प्रत्येक जैन तीर्थंकर ने अपने समय की आवश्यकता के अनुसार, उस समय के मनुष्यों (उपदेश-पात्रों) की योग्यता का विचार करके उनके उपयोगी वैसाही उपदेश तथा व्रतनियमादि का विधान किया है, परन्तु वह उपदेश भिन्न २ प्रकार का होते हुये भी उद्देश्य सब का वही एक 'आत्मा मे कर्म मल को दूर करके उसे शुद्ध और सुखी बनाना' ही था । भगवान महावीर के बाद के आचार्यों को भी अपने अपने समय की आवश्यकता के अनुसार धर्म की क्रियाओं मे परिवर्तन करना पड़ा है । श्रावक के मूलगुणों को ही लीजिये, जहां स्वामी समंतभद्र ने अपने रत्नकरंडश्रावकाचार मे मद्य, मांस और मधु के त्याग और पंच अणुव्रत रूप मे अष्ट मूलगुणों का विधान किया है वहां दूसरे आचार्यों ने मद्य, मांस मधु और पंच उद्वर फलों के ही त्याग को अष्ट मूलगुण मान लिया है । इस प्रकार और भी कई बातों मे समयानुसार परिवर्तन होता रहा है जिसका अब तक के प्रत्येक समय के प्रसिद्ध २ आचार्यों के ग्रंथों के देखने से अच्छी तरह दिग्दर्शन होसकना है । क्षेत्रेद है कि उत्पाद्, व्यय, औन्न्य के अटल नियम

* परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उस परिवर्तन से है जो प्रत्येक समय मे उस समय के उपदेशपात्र मनुष्यों की बुद्धि विचार, योग्यता आदि के अनुसार उस समय के लिये आवश्यक होता है तथा जैसा अनावश्यक परिवर्तन पिछले समय

की सत्यता पर विश्वास रखने वाले हम जैनी भी आज ऐसे मूर्ख बने हुये हैं कि हम यह तक विचार करने की कोशिश नहीं करते कि धर्म जो भावरूप से अनादि और कभी नाश न न होने वाला है, पर्याय रूप से परिवर्तन शील ही है अर्थात् यद्यपि निश्चय धर्म सर्वदा वही रहता है तोभी निश्चय धर्म के मूल भाव के उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाई हुई व्रत नियमादि रूप क्रियाएँ समय के अनुसार परिवर्तित होती ही रहती हैं। अतः पर्याय परिवर्तन में धर्म का नाश न समझ लेना चाहिये क्योंकि निश्चय धर्म की व्यवहारधर्मरूप पर्याय का सर्वदा एकसा रहना नितांत असंभव है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जिस उद्देश्य की पूर्ति उस क्रिया ने अपने समय में की हो उसी की पूर्ति उसकी नवीन पर्याय भी करने में पूर्ण समर्थ हो। किन्तु आज हमारी यह अवस्था होगई है कि इसी परिवर्तन का अनादर करके पूजा और प्रतिष्ठाओं के नाम पर प्रति वर्ष हजारों, लाखों रुपया व्यर्थ खर्चा कर रहे हैं।

के कई आचार्य नामधारी भट्टारकों ने, करके जैन धर्म के रूप को विकृत कर दिया है वैसा परिवर्तन किसी भी काम का नहीं होता। इसीप्रकार एक बार किया हुआ आवश्यक परिवर्तन भी उस परिस्थिति के बदल जाने पर बिल्कुल निरूपयोगी होकर उलटा हानिकारक बन जाता है जैसा कि मूर्तिपूजा का प्रचलित ढंग।

इसमें कोई शक नहीं कि पूजा और प्रतिष्ठा का प्रचलित ढंग भी किमी समय में उस समय के लिये आवश्यक समझ कर ही ग्रहण किया होगा परन्तु वर्तमान समय के लिये यह बिल्कुल निरूपयोगी हो रहा है ऐसा मानने में किमी भी विचारशील व्यक्ति को आपत्ति नहीं होनी चाहिये जब समय ने हमारी भाषा, पहनाव, रहनसहन आदि प्रत्येक कार्य को बदल दिया तो इन आवश्यक विषयों में भी परिवर्तन करने से हम इतने क्यों डरते हैं ? हमें चाहिये कि प्रत्येक पुरानी क्रिया को नवीनता के साँचे में ढाल कर, सामयिक और उपयोगी बना लेवे क्योंकि यदि मूल उद्देश्य की पूर्ति

* प्रतिष्ठा आदि प्रभावना का अंग है और उसका उद्देश्य नाटक के ढंग पर तीर्थचरों के जीवन चरित्र का लोगो पर प्रभाव डालना है। उस समय के मनुष्यों के जैसे विचार हो और जिस ढंग से अमल में लाने से वे प्रभावित हो सकते हों, प्रतिष्ठा आदि का भी समयानुसार वैसा ही रूप देते रहना चाहिये। जिस प्रकार न्यायशास्त्र की युक्तियों से समझने वाले पुरुष को उदाहरणों से समझाने का कोई फल नहीं होता और उदाहरणों से समझने जितनी सी ही बुद्धि रखने वाले का न्याय शास्त्र के द्वारा समझाना निरर्थक होता है उसी प्रकार, वर्तमान समय के मनुष्य जिन प्रभावना पद्धति का प्रयोग करने से प्रभावित हो सकते हों उसे प्रयोग न करके वही अपनी पुरानी, लकीर पीटने रहने का परिश्रम निष्फल होगा !

मे उससे कोई बाधा नहीं पड़ती तो उस परिवर्तन को किसी भी तरह बुरा नहीं कहा जा सकता । याद रखिये । संसार का यह नियम है और इतहास इसका साक्षी है कि जो समय की आवश्यकता के अनुसार अपने ढंग को नहीं बदलते और अपनी उसी पुरानी लकीर को पीटते रहते हैं उनका अवश्य नाश हो जाता है ।

अब तक जो कुछ लिखा गया है उसमें प्रकट है कि जैन धर्मानुसार, अरहंतों के गुणों का आदर और भक्ति के साथ चिंतन करना ही, उनकी पूजा है, तथा जल चंदन आदि द्रव्य और इसीतरह और भी आडम्बर जो आजकल किया जाता है वह सब इसके लिये अनावश्यक है । जिसप्रकार परिस्थिति से लाचार होकर आपने (जैनियों ने) इस आडम्बर को ग्रहण किया उसीप्रकार अब परिस्थिति बदल जाने पर उसे त्याग देने में ही बुद्धिमानी है । आप लोगों के हृदयों में यह बात बैठी हुई है कि बिना जलचंदनादि द्रव्य के महारे पूजा होही नहीं सकती इसकारण इसमें कोई संदेह नहीं कि आप इस लेख को पढ़ कर लेखक को पूजा का विरोधी ही समझेंगे । किन्तु लेखक अपने आपको ऐसा नहीं समझता । वह अरहंतों की पूजा का पूर्ण पक्षपाती है और उसके विचार से प्रत्येक आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निम्न मन्त्रों

की पूजा किया करे। किन्तु वह पूजा ऐसी है जो बिना किसी भी प्रकारके जलचंदनादि द्रव्य के आडम्बर के गक गरीब से गरीब व्यक्ति के द्वारा भी, जितना सा उसे अवकाश मिलसके उतने ही से समय में, आसानी से की जासकती है। अतःलेखक का उद्देश्य पूजा का विरोध करने का नहीं प्रत्युन् वर्तमान जैन समाज की प्रचलित पूजा-पद्धति में घुसा हुई बुराइयों का दिग्दर्शन करा देने का है। इस लेख में जिन २ बातों पर प्रकाश डाला गया है उन पर आप लोग भी यदि पक्षपान रहित होकर विचार करेंगे तो आपको भी विश्वास होजावेगा कि अर्हतों की पूजा के लिए द्रव्यादि आडम्बर बिलकुल अनावश्यक हैं।

यद्यपि यह लेख वर्तमान जैन समाज को लक्ष्य करके ही लिखा गया है तथापि इसकी लेखन शैली इस ढंग की रक्खी गई है कि अन्य वर्मावलर्वा भाई भी पूजां सिद्धान्त को समझ कर इससे लाभ उठा सकें तथा जैनियों की मूर्तिपूजा विषयक जो उनमें गलतफहमी फैली हुई है वह दूर होजावे।

समाज हितैषी विद्वानों को चाहिये कि इस विषय में श्रवण अपनी मौन को भग करके समाज का उपामना विषयक भ्रम दूर करने के लिए जी जान से प्रयत्नशाली होजावे।

कोटा,

ना० २१-८-४६ ई०

विश्वनाथ मेठी

विक्रियार्थ उपयोगी पुस्तकें

- श्रीयुत मोतीलालजी पहाड्या कुनाड़ी लिखित ।
- १ जैन धर्म और जैन जाति के उत्थान का विगुल — मुफ्त
 - २ जैनों । अबूतो को जैन मंदिरों और धार्मिक
स्थानों से बेरोकटोक आने-जा
मौत के लड्डू ...)।
 - ४ वृद्ध विवाह और कन्या विक्रय —)।
 - ५ चूड़ीवाले और फेरीवाले ...)।
 - ६ सुहाग रत्नक विधान —)
- [श्रीयुत वा० मूरजभानुर्जा वकील, टक्कट लिखित]
- ७ सती मतवती की कहानी ...)
 - ८ गम दुलारी ... -१)
 - ९ रडियो का नाच ...)।
- (कुटुम्ब)
- १० समार्ट की कठिनाइयों ..)।।
 - ११ मेरी दुःख कथा ... -)
 - १२ जैनधर्म और मूर्ति पूजा ... =)

मिलने का पता—

आनन्द जैन,

जंशी, वैद्य संपादक मंत्रालय केन्द्र,

का टा. राजगुमाना ।

हम दुखी
क्यों हैं ?

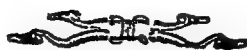

लेखक—

जुगलकिशोर मुख्तार ।

प्रकीर्णक पुस्तकमाला नं० ४५

हम दुखी क्यों हैं ?

लेखक—

श्रीयुत पंडित जुगलकिशोर मुख्तार,
(स्वामी समन्तभद्र, ग्रन्थपरीक्षा, विवाहक्षेत्रप्रकाश
आदि अनेक ग्रन्थोके रचयिता)
सरसावा, जि० सहारनपुर ।

प्रकाशक—

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग-बम्बई ।

—
श्रावण, १९८५ वि०

—
अगस्त, १९२८

—
मूल्य, सदुपयोग ।

प्रेमोपहार ।

इस पुस्तककी एक हजार प्रतियाँ नज़ीबाबाद
(विजनौर) के रईस लाला बाबूरामजी जैनने अपनी
स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती कनकमाला देवीकी पुण्य-
स्मृतिमें विनामूल्य वितरण की है ।

हम दुखी क्यों हैं ?

दुखभरी हालत ।

इसमें कोई सन्देह नहीं और न किसीको कुछ आपत्ति है कि आज कल हमें सुख नहीं, आराम नहीं और चैन नहीं। हमारी बेचैनी, परेशानी और घबराहट दिनपर दिन बढ़ती जाती है, तरह तरहकी चिन्ताओंने हमको घेर रक्खा है, रात दिन हम इसी उधेड़-बुनमें रहते हैं कि किसी तरह हमको सुख मिले, हम सुखकी नींद सोएँ, हमारे दुख-दर्द दूर हों, हमारी गर्दनसे चिन्ताओंका भार उतरे और हमारी आत्माको शांतिकी प्राप्ति हो। इसी सुख-शांतिकी खोजमें—उसकी प्राप्तिके लिये—हम देशविदेशोंमें मारे मारे फिरते हैं, जंगल-बियाबानोंकी खाक छानते हैं, पर्वत-पहाड़ोंसे टकरे लेते हैं, नदी-नालों और समुद्रों तकको लॉघने या उनकी छातीपर मूँग दलनेकी कोशिश करते हैं। इसके सिवाय, दिनरात तेलीके बेलकी तरह घरके धन्वोंकी पूर्तिके पीछे ही चकर लगाते रहते हैं, उन्हीके जालमें फँसे रहते हैं, उनका कभी, ओढ़ (अन्त) नहीं आता, उनकी पूर्ति और झूठी मान-बढ़ाईके लिये धनकी चिन्ता हरदम सिरपर सवार रहती है, हरवक्त यही रट नगी रहती है कि 'हाय टका ! हाय टका ! टका कैसे पैदा हो ! क्या करें, कहाँ जाँय और कैसे करें ! ! किसी भी तरह क्यों न हो, टका पैदा होना चाहिये, तभी काम चलेगा, तभी इत्त मिटेगा' । ॐ इन्द्रियेन्द्र

जायज नाजायज तरीकेसे—उचितानुचित रूपसे—हम रुपया पैदा करनेके पीछे पड़े हुए हैं, उसीकी एक धुन और उसीका एक खूबत (पागलपन) हमारे सिरपर सवार है और उसकी सम्प्राप्तिमें इतना संलग्न रहना होता है कि हमें अपने तन-बदनकी भी पूरी सुध नहीं रहती । फिर इन बातोंको तो कौन सोचे और कौन उनपर गहरा विचार करे कि ' हम कौन हैं, कहाँसे आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ जायँगे, कब जायँगे, कैसे जायँगे, हमारा आत्मीय कर्तव्य क्या है, उसे पूरा करनेके लिये हमने कोई कार्रवाई की या नहीं, और हमें इस मनुष्य-शरीरको पाकर संसारमें क्या क्या काम करने चाहिये ' । इन सब बातोंको सोचने और विचारनेका हमारे पास समय ही नहीं है, हमको इतनी फुरत कहाँ जो इस प्रकारके विचारोंके लिये भी कुछ वक्त दे सके या ऐसे विचारोंके साहित्यको ही पढ़-सुन सकें ? हमारी इधर प्रवृत्ति ही नहीं होती । ग़रज़ यह कि अपने सुखकी सामग्रीको एकत्र करने अथवा जुटानेके लिये हमें रात दिन खड़ी अँगुलियों नाचना पड़ता है और पूर्ण रूपसे उष्मीमें संलग्न रहना होता है । परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी—घन-बोलत और झूठी इज्जत पैदा करनेके यत्नमें इतनी अधिक तत्परता होते हुए और उसे बहुत कुछ प्राप्त करते हुए भी—हमें सुख नहीं मिलता, गान्ति नसीब नहीं होती । चारों तरफ़ जिधर भी आँखें उठाकर देखते हैं दुःख ही दुःख नज़र आता है—हमारे स्वजन परिजन, इष्ट मित्र, सगे सम्बन्धी, याद द्रोस्त, अडोसी पड़ोसी, नगर और देहातके प्रायः सभी लोग दुस्खदुर्दसे पीडित हैं, हर ओरसे दुस्खदुर्द-भरी आवाज़ें ही सुनाई पड़ती हैं, अपना ही दुस्ख दूर नहीं होना तब हमारे दुस्खको मालूम करने और दूर करनेकी फिर कौन करे ? कौन किसीपर ठया अथवा रहम करे ? कौन किसीकी मदद करे ? और कैसे कोई किसीके दुस्खदुर्दमें काम आवे ? हर एकको अपनी अर्न्त-पड़ी है, अपने ही मनबचने मतलब है, अपनी स्वार्थमिच्छाके लिये

इसरोंकी जान, माल, इज्जत और आबरू (प्रतिष्ठा) कोई चीज नहीं—उसका कुछ भी मूल्य नहीं है । इस तरहपर और ऐसी हालतमें हमारा दुस घटनेकी जगह उलटा दिनपर दिन बढ रहा है और हमें चैन या सुख-शांति नहीं मिलती ।

धार्मिक पतन ।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारा दुख क्यों बढ रहा है ? इसका सीधा सादा उत्तर, यद्यपि, यह दिया जा सकता है कि ' हमसे धर्म उठ गया और रहा सहा भी उठता जा रहा है ' उसीका यह नतीजा है कि हम दुखी हैं और हमारा दुख बढ रहा है । और इस उत्तरकी यथार्थता अथवा उपयुक्ततापर कोई आपत्ति भी नहीं की जासकती, क्योंकि धर्म सुखका कारण है और कारणसे ही कार्यकी सिद्धि होती है, इसे सब ही मतमतान्तरके लोग मानते हैं । बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और महात्माओंने धर्मको ही लोक परलोकके सभी सुखोंका कारण बतलाया है और यह प्रतिपादन किया है कि वह जीवोंको संसारके दुःखोंसे निकालकर उत्तम सुखोंमें, धारण करने वाला है । और वही अकेला एक ऐसा मित्र है जो परलोकमें भी साथ जाकर इस जीवके सुखका साधन बनता है—उसे सुखकी सामग्री प्राप्त कराता है—उसीसे आत्माका अभ्युदय और उत्थान होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है । धर्मके स्वरूपपर विचार करनेसे भी ऐसा ही मालूम होता है—उसकी महिमा तथा शक्तिमें कुछ भी विवाद नहीं है । प्रत्युत इसके, अधर्म या पाप दुखका कारण है, हरएक जिल्लत व मुसीबतका सबब अथवा दुर्गति और विपत्तिका निदान है, और इसलिये हमारी मौजूदा दुखभरी हालत हमारे पापी आचरणकी दलील है—बुरे कर्मोंका नतीजा है—और इस बातको जाहिर करती है कि हमसे धर्मका आचरण प्रायः नहीं रहा ।

वास्तवमें, हम धर्म-कर्मसे बहुत गिर गये है और हमारा बहुत कुछ पतन हो चुका है । चाहे जिस आचरणको धर्मकी कसौटीपर कसिये, प्रायः पीतल या मुलुम्मा मालूम होता है । हमारी पूजा, भक्ति, सामायिक, व्रत, नियम, उपवास, दान, शील, तप और संयम आदिकी जो भी क्रियाएँ धर्मके नामसे नामांकित है—जिनको हम ' धर्म ' कह कर पुकारते है—उनमें भी धर्म प्रायः नहीं रहा है । वे भाव-शून्य होने-से ब्रह्मरीके गलेमें लटकते हुए थनोंके समान है * । ब्रह्मरीके गलेके थन जिस प्रकार देखनेके लिये थन होते है—उनका आकार थनो जैसा होता है—परन्तु वे थनोंका काम नहीं देते, उनसे दूध नहीं निकलता । ठीक वही हालत हमारी उक्त धार्मिक क्रियाओंकी हो रही है । वे देखने दिखानेके लिये ही धार्मिक क्रियाएँ है परन्तु उनमें प्राण नहीं, जीवन नहीं, धर्मका भाव नहीं, और न हमें उनका रहस्य ही मालूम है । वे प्रायः एक दूसरेकी देखादेखी, रीतिरिवाजकी पावन्दी अथवा रूढिका पालन करने, धर्मात्मा कहलाने, यशः कीर्ति प्राप्त करने और या किसी दूसरे ही लौकिक प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये नुमाइशी तौरपर की जाती है । उनके मूलमें प्रायः अज्ञानभाव, लोकदिखावा, रूढिपालन, मानकषाय और दुनिया-साजीका भाव भरा रहता है, यही उनकी कूक और यही उनकी चावी कुंजी है । उन क्रियाओंको सम्यक्चारित्र नहीं कह सकते, सम्यक्चारित्रके लिये सम्यग्ज्ञानपूर्वक होना लाजिमी है और वह लौकिक प्रयोजनोंसे रहित होता है । जो क्रियाएँ सम्यक्ज्ञान-पूर्वक, अपना आत्मीय कर्तव्य समझकर, नहीं की जाती, वे सब मिथ्या, झूठी अथवा नुमाइशी क्रियाएँ हैं, मिथ्या चारित्र हैं, और अन्तमें संसारके दुखोंका कारण हैं । और इसलिये, धार्मिक दृष्टिसे, हमारी इन धर्मके नामसे

* भावहीनस्य पूजादितपोदानजपादिकम् ।

व्यर्थं दीक्षादिकं च स्यादजाकंउस्तनाविव ॥

प्रसिद्ध होने वाली वर्तमान क्रियाओंको 'सम्यक्चारित्र' न कहकर 'यांत्रिक चारित्र' अथवा जड मशीनों जैसा आचरण कहना चाहिये। उनसे धर्म-फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि बिना भावके क्रियाएँ फलदायक नहीं होती ॥

इसके सिवाय, जिधर देखिये उधर ही हिंसा, झूठ, चोरी, लूट खसोट, मारकाट, सीनाजोरी, विश्वासघात, रिश्वत-धूस, व्यभिचार, बलात्कार, विलासप्रियता, विषयासक्ति और फूटका बाजार गर्म है, छल कपट, दंभ मायाचार, धोखा, दगा, फरेब, जालसाजी और चालबाजीका दौरादौरा है; जूआ भी कुछ कम नहीं, और सट्टेने तो लोगोंका बधना बोरिया ही इकट्ठा कर रक्खा है, लोगोंके दिलोंमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अदेखसका भावकी अग्नि जल रही है; आपसके वैर-विरोध, मनमुटाव और शत्रुताके भावसे सीने स्याह अथवा हृदय काले हो रहे हैं; भाई भाईमें अनबन, बाप-बेटेमें खिचावट, मित्रों मित्रोंमें वैमनस्य और स्त्री-पुरुषोंमें कलह है, चारों ओर अन्याय और अत्याचार छाया हुआ है, लोग क्रोधके हाथोंसे लाचार हैं, झूठे मानकी शानमें हैरान व परेशान हैं और लोभकी मात्रा तो इतनी बढी हुई है तथा बढ़ती जाती है कि दयाधर्मके मानने-वाले और अपनेको ऊँच जाति तथा कुलका कहनेवाले भी अब अपनी प्यारी बेटियोंको बेचने लगे हैं, उन्हें अपनी छोटी छोटी सुकुमार कन्याओंका हाथ बूढ़े बाबाओंको पकड़ाते हुए ज़रा भी संकोच नहीं होता, ज़रा भी तर्स या रहम नहीं आता और न उनका व्रज हृदय ही ऐसा घोर पाप करते हुए धडकता या काँपता है। फिर लज्जा अथवा शरम बेचारीकी तो बात ही क्या है? वह तो उनके पास भी नहीं फटकती। प्रायः सभी जातियोंमें कन्याविक्रयका व्यापार बढ़ा हुआ है, खूब सौदे होते हैं, असंतोष फैल रहा है और तृष्णाकी कोई हद नहीं। लोग मंदिर-

* 'यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ।' - कन्याणमदिर ।

मूर्तियों और धार्मिक संस्थाओं तकका माल हजम कर जाते हैं, देव-द्रव्यको खा जाने और तीर्थोंका माल उड़ा जानेमें उन्हें कोई संकोच नहीं होता। इधर झूठी मान बढ़ाईके लोलुपी अथवा मिथ्या प्रतिष्ठाके उपासक, विधवाओंके गर्भ गिराकर या उनके नवजात बच्चोंको, प्रसव गुत रखनेके अभिप्रायसे, वन-उपवन, कूप-बावड़ी नदी-सरोवर या संडास आदिमें डालकर अथवा जीता गाड़कर, गर्भपात और बालहत्या-दिकके अपराधोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं। और अब तो कहीं कहींसे रोंगटे खड़े करनेवाले ऐसे दुराचार भी सुननेमें आने लगे हैं कि एक प्रतिष्ठित पुरुष अपनी स्त्रीके पेटसे लडका पैदा करनेकी धुनमें, नहीं नहीं पागउपनमें, दूसरे मनुष्यके निर्दोष बच्चेको मारकर उसके गर्भ गर्म खूनसे अपनी गर्भवती स्त्रीको नहलाता और खुश होता है। ओह! कितना भयंकर दृश्य है!! कितनी संगदिली अथवा हृदयकी कठोरता है!! धर्मका, श्रद्धाका, मनुष्यताका कितना दिवाला और आत्माका कितना अधिक पतन है!!! खुदगर्जनीकी भी हद हो गई!!! ये सब बातें धर्मके पतन और उसकी हममें अनुपस्थितिको दिनकरप्रकाशकी तरहसे प्रकट कर रही हैं। ऐसी हालतमें 'हममेंसे धर्म उठ गया' यह कहना कुछ भी अनुचित या बेजा नहीं है।

परंतु फिर यह सवाल पैदा होता है कि धर्म क्यों उठ गया? किन कारणोंसे हम उसे छोड़ने अथवा उसकी तरफ पीठ देनेके लिये मजबूर हो रहे हैं? क्यों उसके धारण या पालन करनेमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होती? और इसलिये हमारा दुस्त क्यों बढ रहा है इस प्रश्नका यह उत्तर कि 'हममेंसे धर्म उठ गया और रहा सहा भी उठता जाता है' ठीक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है—काफी नहीं है। इतने परसे ही हमारी संतुष्टि अथवा भरपाई नहीं होती—हमारे ध्यानमें अपने दुस्त्रोंके कारणोंका नक्शा पूरी तौरसे नहीं बैठता—हमें स्पष्टताके साथ यह जाननेकी जरूरत है कि हमारा दुश्मन क्यों बढ रहा है? वास्तवमें, जो

कारण हमारे दुखके बढ़नेका है वही हमसे धर्मके उठ जानेका है । एकके मालूम होनेपर दूसरेको मालूम करनेकी जरूरत नहीं रहती । एक सवालके अच्छी तरहसे हल हो जानेपर दूसरा खुद-ब-खुद (भव्यमेव) हल हो जाता है, और इसलिये हमें वह खास कारण मालूम करना चाहिये जिसकी वजहसे हमारा दुख बढ़ रहा है या हमसे धर्म उठ गया और उठता जाता है ।

आवश्यकताओंकी वृद्धि ।

जहां तक मैंने इस मामलेपर गौर तथा विचार किया और उसके हर पहलूपर नजर डाली, हमारे दुःखोंका प्रधान कारण सिवाय इसके और कुछ प्रतीत नहीं होता कि ' हमने अपनी जरूरियातको—आवश्यकताओंको—फिजूल बढ़ा लिया है, वैसा करके अपनी आदत, प्रकृति और परिणतिको विगाड़ लिया है और दिनपर दिन उसमें और वृद्धि करते चले जाते हैं । ' फिजूलकी जरूरियातका बढ़ा लेना ऐसा ही है जैसा कि अपनेको जंजीरोसे बाँधते जाना । एक हाथी पैर-में जंजीरके पड जानेसे ही पराधीन हो जाता है—अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे घूम फिर नहीं सकता—उसको वह सुख नसीब नहीं होता जो स्वाधीनतामें मिलता था । पराधीनतामें सुख है ही नहीं । कहावत भी प्रसिद्ध है—'पराधीन सुपने सुख नाही' । फिर जो लोग चारों तरफसे जंजीरोमें जकड़े हुए हों—फिजूलकी जरूरियातके बन्धनोंमें बँधे हों—उनकी पराधीनताका क्या ठिकाना है ? और उन्हें यदि सुख न मिले—शांति नसीब न हो—तो इसमें आश्चर्य तथा विस्मयकी बात ही क्या है ? व्यर्थकी जरूरियातको बढ़ा लेना वास्तवमें दुःखोंको निमंत्रण देना ही नहीं किंतु उन्हें मोल ले लेना है ।

एक मनुष्य छह सौ रुपये मासिक वेतन (तनख्वाह) पाता है और दूसरा पचास रुपये मासिक । पचास रुपये मासिक पानेवाले

भाईकी तरक्की (वृद्धि) होकर सौ रुपये मासिक हो गये और छह सौ रुपये मासिक पानेवाले भाईकी तनज्जुली (पदच्युति) ने एकदम दो सौ रुपयेकी रकम कम कर दी, और उसकी तनखाह सिर्फ चार सौ रुपये मासिक रह गई । पचास रुपये पानेवाला भाई अपनी उन्नति तथा पदवृद्धिके समाचार पा कर खुश हो रहा है, आनंद मना रहा है, अगमें फूला नहीं समाता और इष्टमित्रोंमें मिठाइयाँ बाँटता है । प्रत्युत इसके, छह सौ रुपये माहवारका तनखाहदार (वेतनभोगी) अपनी अवनति अथवा पदच्युतिकी खबर पाकर रो रहा है, झींक रहा है, दुःखितचित्त और शोकातुर हुआ सोच रहा है कि ' मुझसे कौनसी ख़ता अथवा चूक हुई ? क्या अपराध बन गया ? मैंने कौनसा त्रिगाड़ किया, जिससे मेरा दर्जा घटा दिया गया ? किसने मेरी चुगुली की ? किसने ऑफ़िसर (हाकिम) के सामने मेरी सच्ची झूठी बातें जाहिर कीं ? हाय ! मेरी तक़दीर फूट गई ! भाग्य उलट गया !! अब क्या कलें, कहाँ जाऊँ और कैसे कलें ! ! बड़ा दुःख है ! ! !

इन दोनों भाइयोंके अन्तःकरणकी हालतको यदि ठीक तौरसे देखा जा सके, तो इसमें संदेह नहीं कि बड़ी तनखाह-वाला दुखी और छोटी तनखाहवाला सुखी मिलेगा । परंतु यह क्यों ? रुपयेकी कमी वेशी ही यदि सुख दुखका कारण हो, तो बड़ी तनखाह वालेको, जिसकी तनखाह घट जानेपर भी दूसरे तरक्की पाने वाले भाईसे चौगुनी रहती है, ज्यादा सुखी होना चाहिये—उसके सुखकी मात्रा दूसरेसे चौगुनी नहीं तो तिगुनी या दुगुनी तो जरूर होनी चाहिये । परंतु ऐसा नहीं देखा जाता, वह दूसरेके बराबर भी अपनेको सुखी अनुभव नहीं करता । इसकी वजह है और वह यह है कि, पचास रुपये पाने वाले भाईने तो अपनी जरूरियातको पचासरुपयेकी बना रक्खा था—पचास रुपयेके भीतर ही अपने सम्पूर्ण खर्चोंको परिमित कर रक्खा था—वेतन आते

ही आटा, दाल, घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, कपड़ालत्ता, जेवर और रिजर्व फंड वगैरह सब विभागोंमें वह उसका बटवारा कर देता था। अब वेतनके बढ़ जानेपर एकदम पचास रुपयेकी बचत होने लगी और खर्च प्रायः ज्योंका त्यों रहा, इससे उसे आनंद ही आनंद मालूम होने लगा। परंतु छहसौ रुपयेवाले भाईकी हालत दूसरी थी—उसकी जरूरियात पचास रुपये या सौ दोसौ रुपयेकी नहीं थी बल्कि छह सौ रुपये मासिकसे भी बढ़ी हुई थीं। उसने अपनी जाहिरी हैसियत अथवा स्थितिको छह सौ रुपयेसे भी अधिककी बना रखवा था—नौकर चाकर, घोड़ा, गाड़ी, बाग़ बगीचे, फूल फुलवाड़ी, कमरेकी शोभा सजावट वगैरह सब तरहका साज़ सामान था; रोजाना हजामत बनती थी, तीसरे दिन पोशाक बदली जाती थी, हर साल घर भरके लिये अच्छे नये नये कपड़े सिलते थे और दोचार बार पहन कर ही रद्दी कर दिये जाते थे, मेहमानोंकी सेवा-शुश्रूषा भी खूब दिल खोल कर होती थी, घरमें मेवा, मिठाई, फल, फूल और नाना प्रकारके भोजनोंकी हर दम रेल पेल अथवा चहल पहल रहती थी; स्त्रियों देवागनाओं जैसे वस्त्राभूषणोंसे भूषित नज़र आती थीं, उनके जेवरोंकी कोई संख्या अथवा सीमा न थी, और बच्चे मखमल, कमख्वाब, अतलस तथा रेशमसे घिरे हुए और जूरी तथा सलमासितारेके कामोंसे जड़े हुए मालूम होते थे, नाटक थियेटरका भी शौक चलता था, प्रायः दो चार मित्रोंको साथ लेकर और उनका भी खर्च स्वयं उठा कर ही वह उन तमाशोंको देखने जाया करता था; बाकी विवाह-शादीके खर्चोंका तो कोई परिमाण अथवा हिसाब ही नहीं था—उनके लिये तो अकसर कर्ज भी ले लिया जाता था और साथ ही पूर्वजोंकी पैदा की हुई सम्पत्ति (जायदाद) का भी सफ़ाया बोल दिया जाता था। अब एकदम दोसौ रुपये मासिककी आमदनी कम हो जानेसे उसको फिर पड़ी और चिन्ताने आ घेरा। वह सोचने लगा कि 'किसी नौकरको हटा दूँ, गाड़ी टमटम वगैरहमेसे किसीको अलग कर दूँ, कमरेकी शोभा सजावट और अपने मनो-

विनोद (दिल बहलाव) का सामान कम कर दूँ, मेहमानोंकी सेवाशुश्रूषामें आना कानी करने लूँ या उसमें कमी कर दूँ, स्त्रियों तथा बच्चोंका पहनावा बदल दूँ या उसे कुछ घटिया कर दूँ, इष्ट मित्रोंसे ओखें चुनाने लूँ, नाटक-थियेटरमें जाना या वहाँ खास सीटोंका रिजर्व कराना बंद कर दूँ, खाने पीनेकी सामग्री जुटानेमें किफायत और अहतियातसे काम लेने लूँ और या विवाह शादी वगैरहके खर्चमें कोई आदर्श कमी कर दूँ । गरज, जिस चीज़को कम करने, घटाने या बदलने वगैरहकी बात वह सोचता है उसीसे उसके दिलको धक्का लगता है, चोट पहुंचती है, हैसियत अथवा पोर्जीशनके विगडने और शानमें बड़ा लग जानेका खयाली भूत सामने आकर खड़ा हो जाता है, वह जिस ठाट वाट, साज सामान और आन वानसे अब तक रहता आया है, उसीमें रहना चाहता है; अभ्यासके कारण वे सब बातें उसकी आदत और प्रकृतिमें दाखिल हो गई हैं, उनमें ज़रा भी कमी या तबदीली उसे बहुत ही अस्वस्ती है और इस तरह वह दुख ही दुख महसूस (अनुभव) करता है । दूसरे शब्दोंमें यो कहना चाहिये कि अधिक धनके नशेमें जिन ज़रूरियातको फिज़ूल बढ़ा लिया था वे ही अब उसके गलेका हार बनी हुई हैं, उन्हें न तो छोड़े सरता है और न पूरा किये बनता है, दोनों पाटोंके बीच जान अजब अज़ाबमें अथवा संकटापन्न है । और इससे साफ ज़ाहिर है कि ज़रूरियातको फिज़ूल बढ़ा लेना अपने हाथों खुद दुःखोंको मोल ले लेना है—जो जितना ज्यादा अपनी ज़रूरियातको बढ़ाता है वह उतना ही ज्यादा अपनेको दुःखोंके जालमें फँसता है ।

दुख-सुख-विवेक ।

यहाँपर इतना और भी समझ लेना चाहिये कि बड़ी हुई ज़रूरियातके पूरा न होनेमें ही दुख नहीं है बल्कि उनको पूरा करनेमें भी नाना प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं—उनकी सामग्रीके जुटानेका फ़िक्र, जुटाई

अथवा एकत्र की हुई सामग्रीकी रक्षाकी चिन्ता, रक्षित सामग्रीके खोए जाने या नष्ट हो जानेका भय और फिर उसके जुदा हो जाने, गिरने पड़ने, टूटने फूटने, गलने सड़ने, बिगड़ने, मैली कुचैली, बेआब और बेकार हो जानेपर दिलकी बेचैनी, परेशानी, अफसोस, रज, खेद और शोक, इष्ट सामग्रीके साथ अनिष्टका संयोग हो जानेपर चित्तकी व्याकुलता, घबराहट और उसके वियोगके लिये तड़प, और साथ ही इन सबके संसर्ग अथवा सम्बंधसे नई नई चीजोंके मिलने मिलाने या दूसरे साज-सामानके जोड़नेकी इच्छा और तृष्णा । ये सब भी दुखकी ही पर्याय है—उसीकी जुदागाना शकलें अथवा विभिन्न अवस्थाएँ हैं । दुखके विरोधी सुखका लक्षण ही निराकुलता है और वह चिन्ता, भय, शोक, खेद, अफसोस, रज, बेचैनी, परेशानी, आकुलता, घबराहट, इच्छा, तृष्णा, वेताबी और तड़प वगैरह दुखकी पर्यायोंसे रहित होता है । जहाँ ये नहीं, वहाँ दुख नहीं और जहाँ ये मौजूद हैं वहाँ सुखका नाम नहीं । दूसरे शब्दोंमें यो कहिये कि यदि सुखकी ये पर्यायें—शकले और हालते—बनी हुई हैं, तो कोई मनुष्य बाहरके बहुतसे ठाट-बाट, साज-सामान और वैभवके होते हुए भी सुखी नहीं हो सकता । उदाहरणके लिये लीजिये, एक मनुष्य को १०५ दर्जे से भी ऊपरका बुखार है और इसलिये उसकी बेचैनी और परेशानी बढ़ी हुई है, उसको रेशमकी डोरीसे बूने हुए, मखमल बिछे हुए सोने चाँदीके पलगपर लिटा देने और ऊपरसे कमरवावका जरी-दोज चंदोथा बाँध देनेसे क्या उसके उस दुखमें कोई कमी हो सकती है? कदापि नहीं । एक दूसरे आदमीके पास खूब धन दौलत, ज़मीन जाय-दाद, ज़ेवर कपड़े, महल मकान, हाट दुकान, बाग वागीचे, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, रथ बहल, सुशीला स्त्री, आज्ञाकारी बच्चे और प्रेमी भाई बहन वगैरह सब कुछ विभूति मौजूद है । आप कहेंगे कि वह बड़ा सुखी है । परन्तु उसके शरीरमें एक असाध्य रोग हो गया है जो बहुत कुछ उपचार करनेपर भी दूर नहीं हो सका । उसकी वजहसे वह

बहुत ही हैरान और परेशान है, उसको किसी भी चीज़में आनन्द मालूम नहीं होता और न किसीका बोल सुहाता है, वह अलग एक चारपाईपर पड़ा रहता है, मूँगकी दालका पानी भी उसको हज़म नहीं होता—नहीं पचता—दूसरोको नाना प्रकारके भोजन और तरह तरहकी चीज़ें खाते पीते देखकर वह झुरता है, अपने भाग्यको कोसता है, और जब उसे संसारसे अपने जल्दी उठ जाने और उस संपूर्ण विभूतिके वियोगका खयाल आ जाता है, तो उसकी वेदना और तड़पका ठिकाना नहीं रहता, वह शोकके सागरमें डूब जाता है, और तब उसकी वह सारी विभूति मिलकर भी उसे उस दुखसे निकालनेमें जरा भी समर्थ नहीं होती। अत्र एक तीसरे ऐसे शरशको भी लीजिये जिसके पास उपर्युक्त संपूर्ण विभूतिके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्यकी—तन्दुरुस्तीकी—भी खास सम्पत्ति मौजूद है और जो खूब हट्टा कट्टा, हृष्ट पुष्ट तथा बलवान और ताक़तवर बना हुआ है। उसे तो आप जरूर कहेंगे कि वह पूरा सुखिया है। परन्तु उसके पीछे फौजदारीका एक जवरदस्त मुक़द्दमा लगा हुआ है, जिसकी वजहसे उसकी जान अजाबमे अथवा सकटापन्न है। वह रात दिन उसीके फ़िक्रमें डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते और सोते जागते उसीकी एक चिंता और उसीकी एक धुन उसके सिरपर सवार है; उसकी मौजूदगीमें अपना सब ठाट बाट और साज सामान उसे फीका फीका नजर आता है, रसोईमे छत्तीस प्रकारके भोजन तय्यार हैं और स्त्री बड़ी विनय-भाक्तिके साथ लघुपुत्रसहित खड़ी हुई प्रेमभरे शब्दोंमें प्रार्थना कर रही है कि 'हे नाथ ! कुछ थोड़ासा भोजन तो जरूर कर लीजिये' परन्तु उसे इस संपूर्ण आनन्दकी सामग्रीमें कुछ भी आनन्द और रसका अनुभव नहीं होता, वह बड़ी उपेक्षा-वेरुखी-अथवा झुंझलाहटके साथ उत्तर देता है कि 'तुझे भोजनकी पड़ी, यहाँ जानको बन रही है, दस बज गये, रेलका वक्त हो गया, मुक़द्दमेकी पेशीपर जाना है !!'

इससे साफ़ ज़ाहिर है कि चिन्ता आदिसे अभिभूत होनेपर—फ़िक़्रात वगैरहके ग़ालिब आनेपर—बाहरकी बहुतसी सुन्दर विभूति और उत्तमसे उत्तम सामग्री भी मनुष्यको सुखी नहीं बना सकती—वह प्रायः दुःखोंसे ही घिरा रहता है * । अनेक कवियोंने तो चिन्ताको चिन्ताके समान बलताया है । दोनोंमें भेद भी क्या है ? एक नुक्ते या बिन्दीका ही तो भेद है । उर्दूमें लिखिये तो चिन्तापर चिन्तासे एक नुक्ता (.) ज्यादा आएगा और हिन्दीमें लिखनेसे एक बिन्दी अधिक लगानी होगी । परन्तु इस नुक्ते या बिन्दीने ग़ज़ब ढा दिया ! चिन्ता तो मुर्देको जलाती है परन्तु चिन्ता जीवितको ही भस्म कर देती है !! जिस शरीररूपी वनमे यह चिन्ता ज्वाला दावानलकी तरहसे खेल जाती है, उसमें प्रकट रूपसे धुआँ नज़र न आते हुए भी भीतर ही भीतर धुआँ-धार रहता है, काँचकी भट्टीसी जलनी रहती है और उससे शरीरका रक्त मांस सब जल जाता है, सिर्फ़ हाडोंका पंजर ही पंजर चमड़ेसे लिपटा हुआ शेष रह जाता है । ऐसी हालतमें जीवनका रहना कठिन है, यदि कुछ दिन रहा भी तो उस जीनेको जीना नहीं कह सकते । इसीसे ऐसे लोगोंके जीवनपर आश्चर्य प्रकट करते हुए कविराय गिरधरजी लिखते हैं—

चिन्ता ज्वाल शरीर वन दावानल लग जाय ।
 प्रगट धुआँ नहि देखिये उर अन्तर धुँधवाय ॥
 उर अन्तर धुँधवाय जले ज्यो काँचकी भट्टी ।
 रक्त मांस जर जाय रहे पिजरकी टट्टी ॥
 कहे गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिता ।
 वे नर कैसे जिये जाहि तन व्यापी चिन्ता ॥

* चिन्ता चिन्तासमाख्याता बिन्दुमात्रविशेषतः ।

सजीव दहते चिन्ता निर्जीवि दहते चिन्ता ॥

निःसन्देह, चिंता ऐसी ही बुरी चीज़ है, वह मनुष्यको खा जाती है और उसकी जननी ज़रूरियातकी अफ़जुनी—आवश्यकताओंकी वृद्धि—है। जितनी जितनी ज़रूरियात बढ़ती जाती है उतनी उतनी चिंताएँ पैदा होती जाती हैं। इसीसे भगवान् महावीर और दूसरे धर्माचार्योंने गृहस्थोंके लिये ज़रूरियातको घटानेकी—परिग्रहको कम करके संतोष धारण करनेकी—व्रात कही है, परिग्रहको पाप लिखा है और अधिक आरम्भी तथा अधिक परिग्रहीको नरकका अधिकारी अथवा महमान बतलाया है। अतः सुखप्राप्तिके लिये ज़रूरियातको कम करना कितना ज़रूरी और लाज़िमी है, इसे बुद्धिमान पुरुष स्वयं समझ सकते हैं।

वास्तवमें सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहींपर विकती हो, किसी दूकान, हाट या बाज़ारसे किसी भी कीमतपर ख़रीदी जा सके, किसीकी खुशामद, सिफ़ारिश या प्रेरणासे मिल सके या बदला करके लाई जा सके, बल्कि वह आत्माका निज गुण है—आत्मासे बाहर उसकी कहीं भी सत्ता नहीं है। संसारी जीव आत्माको भूल रहे हैं और इसलिये अपनी आत्मामें सुखकी जो अनुपम तथा अपार निधि गड़ी हुई है, उसे नहीं पहचानते और न उसकी प्राप्तिके लिये कोई यथेष्ट उपाय ही करते हैं। वे अपनी आत्मासे भिन्न दूसरे पदार्थोंमें सुखकी कल्पना किये हुए हैं, उनको ही अपने सुखका एक आधार मान बैठे हैं—उन्हें ही सब कुछ समझ रहे हैं—और इसलिये उन्हींके पीछे भटकते और उन्हींकी प्राप्तिके लिये रातदिन हैरान-पेशान और दत्तावधान हुए मारे मारे फिरते हैं। परन्तु उनको यह ख़बर नहीं कि पर-पदार्थ तीन कालमें भी अपना नहीं हो सकता और न जड़ कभी चेतन बन सकता है, उसे अपना समझकर सुखकी कल्पना कर लेना भूल है; उसके संयोगके साथ वियोग लगा हुआ है—जिसका कभी संयोग होता है उसका एक न एक दिन वियोग जरूर होता है—चाहे वह हमसे पहले बिछुड़ जाय और या हम ही उससे पहले चलते वनँ, गरज वियोग

जूर होता है। और जिसके संयोगमें सुख मान लिया जाता है अथवा यों कहिये कि माना हुआ होता है, उसके वियोगमें नियमसे दुख उठाना पडता है। इसलिये ऐसे सब ही परपदार्थ अन्तको दुखके कारण होते हैं। बीचमें भी किसी चिन्ता आदिके उपस्थित हो जानेपर उनका सारा सुख हवा हो जाता अथवा काफूर बन जाता है। अपनी ही खास स्त्रीकी बाबत यदि यह मालूम हो जाय कि वह अब बदचलन या दुःशीला हो गई है—गुप्त व्यभिचार करती है—तो उसके साथ मिलने जुलनेका आनन्द जाता रहे, एक मित्रकी बाबत यदि यह पता चल जाय कि वह परोक्ष रूपसे अपनेको हानि पहुँचाता है तो मित्रताका सारा मजा किरकिरा हो जाय, और यदि एक अच्छे प्यारे सुन्दर तथा सुडौल बने हुए मकानकी बाबत बादको यह बात दिलमें बैठ जाय कि वह मनहूस है—अशुभ अथवा अमांगलिक है—तो वह उसी वक्तसे अपनेको काटने लगे और उसमें रहना भारी पड जाय। दूसरे चेतन अचेतन पदार्थोंका भी प्रायः ऐसा ही हाल है।

इसी तरहपर उनको यह भी खबर नहीं कि बाह्य पदार्थोंमें जो सुखका अनुभव होता है वह खास उन पदार्थोंका अथवा उनसे उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं, बल्कि उनकी प्राप्तिके लिये हमारे अन्तःकरणमें जो एक प्रकारकी तडप, वेदना, या तृष्णा हो रही थी उसकी यत्किंचित् शांतिका सुख है। यदि वैसी कोई वेदना, तडप या तृष्णा न हो, तो उन पदार्थोंके सम्बन्धसे कुछ भी सुखका अनुभव नहीं किया जा सकता; और इसी लिये वह सुखकी अनुभूति प्रायः वेदनाके अनुकूल होती है—वेदनाकी कमी बेशी आदिकी अवस्थाके अनुसार बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धपर आधार रखती है। यदि ऐसा न माना जाय, बल्कि उन बाह्य पदार्थोंको ही स्वयं सुखका मूलकारण समझ लिया जाय तो चार रोटी खानेवालेको आठ रोटी खा लेनेसे डबल सुख होना चाहिये और जाडोंके लिहाफ़ वगैरह भारी भारी गर्म कपडोंको सख्त गर्मके दिनोमें ओढ़ने

पहननेसे जाड़ों जैसा आनन्द मिलना चाहिये । परन्तु मामला इससे बिलकुल उलटा है—आठ रोटी खा लेनेसे उस आदमीकी जानपर आ बने, पेट फूल जाय, दर्द या कै (वमन) होने लगे अथवा चूर्ण गोलीकी ज़रूरत खड़ी हो जाय, और जाड़ोंके वे भारी भारी गर्भ कपड़े गर्मियोंमें पहनने ओढ़नेसे चित्त एकदम ध्वरा उठे और सिरमें चक्कर आने लगे । इससे स्पष्ट है कि बाह्य पदार्थोंमें स्वयं कोई सुख नहीं रक्खा है और न वेदनाके पैदा होते रहने और उसका इलाज या उपचार करते रहनेमें ही कोई सुख है, बल्कि उसके पैदा न होने और इलाज तथा उपचारकी ज़रूरत न पड़नेमें ही सुख है ।

वास्तव में यदि ध्यानसे देखा जाय तो पर-पदार्थोंमें सुख है ही नहीं, उनमें सुखका आधार एक मात्र हमारी कल्पना है और उस कल्पित सुखको सुख नहीं कह सकते, वह सुखाभास है—सुखसा दिखलाई देता है—मृगतृष्णा है । और इसलिये पर-पदार्थोंमें सुख कल्पित कग्नेवालोंकी हालत ठीक उन लोगों जैसी है जो एक पर्वतकी दो चोटियोंके मध्य-स्थित सरोवरमें किसी बहुमूल्य हारके पीछे गोते लगाते और लगा-वाते हुए बहुत कुछ थक गये थे, उनको पानीमें वह हार दिखलाई तो ज़रूर पड़ना था लेकिन पकड़नेपर ड़घरसे उधर उचक जाता था और हाथमें नहीं आता था, और इसलिये वे बहुत ही हैरान तथा परेशान थे कि मामला क्या है ? इतनेमें एक जानकार शरूस्ने आकर उन्हें बत-लाया था कि 'हार उस सरोवरमें नहीं है, और इसलिये कोटि वर्ष-पर्यन्त बराबर गोते लगाते रहनेपर भी तुम उसे नहीं पा सकते, वह इस सरोवरके बहुत ऊपर पर्वतकी दोनों चोटियोंके अप्रमाणसे बंधे हुए एक तारके बीचमें लटक रहा है और अपने प्रतिबिम्बमें जलको प्रतिबिम्बित कर रहा है । यदि तुम उसे लेना चाहने हो, तो ऊपर चढ़-कर वहाँ तक पहुँचनेकी कोशिश करो, तभी तुम उसे पा सकोगे,

अन्यथा नहीं—तुम्हारी यह गोताखोरी अथवा जलावगाहनकी क्रिया व्यर्थ है ।’

इसमें सन्देह नहीं कि जो चीज़ जहाँ मौजूद ही नहीं वह वहाँपर किन्नी भी ढूँढ़ खोज क्यों न की जाय कदापि नहीं मिल सकती । कोई चीज़ ढूँढ़ने अथवा तलाश करनेपर वहीसे मिला करती है जहाँपर वह मौजूद होती है । जहाँ उसका अस्तित्व ही नहीं वहाँसे वह कैसे मिल सकती है ? सुख चूँकि आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थोंमें नहीं है इसलिये उन पदार्थोंमें उसकी तलाश फ़िज़ूल है, उसे अपनी आत्मामें ही खोजना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये कि वह कैसे कैसे कर्मपटलोंके नीचे दबा हुआ है, हमारी कैसी परिणतिरूपी मिट्टी उसके ऊपर आई हुई है और वह कैसे हटाई जा सकती है । परन्तु हम अपनी आत्माकी सुख भूले हुए हैं, उसकी सुखकी निधिसे बिल्कुल ही अपरिचित और अनभिज्ञ हैं और इसलिये सुखकी तलाश आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थोंमें—विजातीय वस्तुओंमें—करते हैं । सुखकी प्राप्तिके लिये उन्हींके पीछे पड़े हुए हैं—यहाँसे भी सुख मिलेगा, यह भी हमको सुख दे सकेगा, इसी प्रकारके विचारोंसे बँधे हुए हम उन्हीं पदार्थोंका संग्रह बढ़ाते जाते हैं, उन्हींकी ज़रूरियातको अपने जीवनके साथ चिपटाते रहते हैं और इस तरहपर खुद ही अपनेको दुःखोंके जालमें फँसाते और दुखी होते हैं, यह अजब तमाशा है !!

अपनी भूल ।

एक तोता नलिनीपर आकर बैठता है और उसकी नलीके घूम जाने से उलटा होकर उसे पकड़े हुए लटका रहता है, उड़नेकी खुली शक्ति होते हुए भी नहीं उड़ता, इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि वह उस वक्त अपनी आकाश-गतिको भूल जाता है, उड़नेकी शक्तिका उसे ध्यान नहीं रहता और यह समझने लगता है

कि मुझे डम नली ने पकड़ रक्खा है। यद्यपि उस नलीने उसे ज़रा भी नहीं पकड़ा, उसने खुद ही अपने पंजोंसे उसे दबा रक्खा है, वह चाहे तो अपने पंजोंको खोल कर उस नलीको छोड़ सकता है और खुशीके साथ आकाशमें उड़ सकता है। परंतु अपनी भूल और नासमझीकी वजहसे वह वैसा न करके उल्टा लटका रहना है और फिर शिकारीके हाथमें पड़कर तरह तरहके दुःख तथा कष्ट उठाता है। ठीक ऐसी ही हालत हमारी है, हम अपनी आत्माके स्वरूप और उसके सुखस्वभावको भूले हुए हैं और यह गलत समझे हुए हैं कि इन परिग्रहों अथवा जरूरियातने, जिनको हमने ही बढ़ाया और हमने ही अपने पीछे लगाया है, हमारा पिण्ड पकड़ रक्खा है और वे अब हमको छोड़ते नहीं हैं। इसीसे उस तोतेकी तरह हम भी नाना प्रकारके बंधवन्धनोंमें पड़कर दुःखोंमें अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं—अपनेको दुःखोंमें भेट चढ़ा रहे हैं। हमारी इस दशाको ध्यान में रखते हुए ही कविवर पं० दौलतरामजीने यह वाक्य कहा है—

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ।

ज्यो शुक नभचाल विसरि, नलिनी लटकायौ ॥

यह वाक्य हमपर विलकुल चरितार्थ होता है। यदि अब भी हम अपनी भूलको सुधार नें और अपने सुख-दुखके साधनों तथा कारणोंको ठीक तौरपर समझ जायें तो हम आज भी अपनी जरूरियातको घटा कर, पग्निहको कम करके, और रीतिरिवाजको बदलकर बहुत कुछ सुखी हो सकते हैं। यह सब हमारे ही हाथका खेल है और उसे करनेके लिये हम सब प्रकारसे समर्थ हैं—सिर्फ भूलका ज्ञान और उसके सुधारके लिये मनोबलकी जरूरत है।

यज्ञोंपर मैं इतना और भी बल्ला देना चाहना हूँ कि बाण पदार्थोंके सम्बन्धने यदि हमें सुख मिल सकता है, तो वह तभी मिल सकता है

जब कि जगतके सम्पूर्ण पदार्थ हर वक्त हमारी इच्छाके अनुसार प्रवर्तित करें—उनके सम्पूर्ण परिवर्तन अथवा अलटन पलटन और उनकी गति-स्थितिको लिये हुए समस्त क्रियाएँ हमारी मर्जी तथा रुचिके अनुकूल हुआ करे। परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन पदार्थोंका परिणामन—उनमे किसी परिवर्तन अथवा क्रिया-विक्रियादिकका होना—स्वयं उनके अधीन है—उनके स्वभावके आश्रित है—हमारे अधीन नहीं। जो लोग उनको सब तरहसे अपने अधीन चाहते हैं और खाली इस प्रकारकी कामनाएँ किया करते हैं कि—इस वक्त वर्षा हो जाय, क्योंकि सख्त गर्मी पड़ रही है या हमारा खेत सूखा जा रहा है; इस समय वर्षा न होवे या बन्द हो जाय, क्योंकि हम सफ़र (यात्रा) में है या सफ़रको जा रहे हैं, हमारे मकान टपके नहीं, उनमें वर्षाकी बौछार न आवे, जाड़ोंमें ठंडी और गर्मियोंमें गर्म हवा न घुसे, वे ज्योंके त्यों बने रहें, टूटे फूटे भी नहीं और न मैले कुचैले ही हों, हमारे शरीरमें कोई रोग पैदा न हो, कोई बीमारी हमारे पास न आए हम खूब हृष्ट पुष्ट, तन्दुरुस्त, बलवान् और जवान बने रहे, हमारे बाल भी सफेद न होने पाएँ, हमारे कपड़े जैसेके तैसे उजले और नए बने रहे, वे फटे भी नहीं और न उनपर कहीं कोई दाग धब्बा या खुरे आदिका निशान ही होने पावे, हमारी किसी चीजको नुकसान न पहुँचे, किसीका रंग रूप भी न बिगड़े और न कोई घिसे या घिसावे, हमको किसी भी इष्ट वस्तुका वियोग न सहना पड़े, हमारे कुटुम्बके सब लोग तथा मित्रादिक कुशल-क्षेमसे रहें, हमे उनमेंसे एकका भी दुख न देखना पड़े, हमारा कोई विरोधी या शत्रु पैदा न हो, किसी अनिष्टका हमारे साथ संयोग न हो सके, हमारी पैदा की हुई इज्जत प्रतिष्ठा या बातमें किसी तरह भी फर्क न आवे—वह ज्यों की त्यों बनी रहे—और हम सब प्रकारके आनंद तथा सुख भोग करते हुए चिरकाल तक जीवित रहे; वगैरह वगैरह। ऐसे लोग फिज़ूल हैरान तथा परेशान होते हैं और व्यर्थ ही

अपनेको दुखी बनाते है; क्योंकि उन कामनाओंका पूरा होना सब तरहसे उनके अधीन नहीं होता, वे जिन सुखोंको चाहते है वे सब बहुत कुछ पराश्रित और पराधीन है, और पराधीनतामें कहीं भी सुख नहीं है। सुखका सच्चा उपाय 'स्वाधीन-वृत्ति' है। जितनी जितनी स्वाधीनता—आजादी और खुदमुख्तारी—बढ़ती जाती है, दूसरेकी बीचमें ज़रूरत या अपेक्षा नहीं रहती, उतनी उतनी ही हमारे सुखमें बढ़वारी होती जाती है, और जितनी जितनी पराधीनता—गुलामी, मुहताजी और बेवसी—उन्नति करती जाती है उतनी उतनी ही हमारे दुःखमें वृद्धि होती जाती है। फिज़ूलकी ज़रूरियातको बढ़ालेनेसे पराधीनता बढ़ती है और उससे हमारा दुख बढ़ जाता है। अतः हमको, जहाँ तक बनसके, अपनी ज़रूरियातको बढ़ाना नहीं चाहिये बल्कि घटाना चाहिये और ऐसी तो किसी भी ज़रूरतका अपनेको आदी, व्यसनी या वशवर्ती न बनाना चाहिये जो फिज़ूल हो या जिससे वास्तवमें कोई लाभ न पहुँचता हो। ऐसा होनेपर हमारा दुख घट जायगा और हमें सुख आसानीसे मिल सकेगा।

एक प्रश्न।

यहाँपर यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि ज़रूरियात तो ज़रूरियात ही होती है उनमें फिज़ूलियात क्या, जिनको छोड़ा या घटाया जावे? अतः इसकी भी कुछ व्याख्या कर देनी ज़रूरी और मुनासिब मालूम होती है। यह ठीक है कि ज़रूरियात ज़रूरियात ही होती है परन्तु बहुतसी ज़रूरियात ऐसी भी होती है जो फिज़ूल पैदा कर ली जाती हैं या जिनको पूरा न करनेसे वस्तुतः कोई हानि नहीं पहुँचती। ऐसी सब ज़रूरियात फिज़ूलियातमें दाखिल हैं और वे आसानीसे छोड़ी या घटाई जा सकती है। कल्पना कीजिये, एक मनुष्य क्रोधकी हालतमें अपने पेटमें छुरी या सिरमें ईंट मागकर घाव कर लेता

है और फिर उसपर मर्हम पट्टी करने बैठता है, घावकी वह मर्हम-पट्टी जरूरी हो सकती है परन्तु यह जरूर कहना होगा कि उसने उसकी जरूरियात को फिजूल अपने आप पैदा किया है और वह आगेको वैसी कुचेष्टाओंसे बाज (विमुख) रह सकता है। एक आदमी बहुतसी शराब पीकर अपनी विषयवासनाको भडकाता अथवा उत्तेजित करता है और इससे उसे बेवक्त ही एक स्त्री की जरूरत पैदा होती है, यह जरूरत भी फिजूलकी जरूरत है—स्वामाविक अथवा प्राकृतिक नहीं है—और उसको पूरा न करनेसे कोई खास नुकसान नहीं पहुँचता। इस तरहकी न मालूम कितनी जरूरियातको हम पैदा करते रहते हैं और उनको पूरा करनेमें अपनी शक्तिका व्यर्थ ही नाश तथा दुरुयोग करते चले जाते हैं।

एक छोटेसे बच्चेको, जिसे मले बुरेकी कुछ भी पहिचान अथवा तमीज नहीं है और जिसे चाहे जिस सॉचेमें ढाला जा सकता है, उसके माता पिता यदि बढिया बढिया रेशम, कमरुबाब, अतलस, मखमल, और सुनहरी कामके वस्त्र पहनाते हैं और इस तरह उसमें शौकीनी तथा विलासिताका भाव भरते हैं, जिसकी वजहसे वह बादको साधारण सादे वस्त्र पहनना पसंद नहीं करता और उसके शौक तथा हठको पूरा करनेके लिये फिर वैसे ही या उससे भी अच्छे बढिया बहुमूल्य वस्त्रोंकी जरूरत खड़ी होती है तो क्या यह फिजूलकी जरूरत पैदा करना नहीं है ? अवश्य है। और यदि उसे पैदा न करके या पूरा न करके उस बच्चेको सादा कपड़े ही पहननेको दिये जायें तो इससे उस बच्चेकी तन्दुरुस्ती या स्वास्थ्य वगैरहको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता।

खाना पीना जीवित रहनेके लिये जरूरी जरूर है परन्तु बढिया, शौकीनी, चटपटे मसालेदार, अधिक गरिष्ठ, अधिक भारी, देरसे पचने वाला और खूब उत्तेजक खाना पीना, परिमाणसे अधिक खाना और हर वक्त या बेवक्त खाना उसके लिये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे खाने पीने तथा आटेके स्थानमें मैदेका ही अधिक व्यवहार करनेकी वजहसे यदि

पेट खराब हो जाय, पाचनशक्ति जाती रहे, स्वास्थ्य बिगड़ जाय और हर वक्त चूर्ण गोली या दवाईके सेवनकी अथवा हकीम-डॉक्टर या वैद्य पास जानेकी जरूरत रहने लगे तो क्या इस व्यर्थकी जरूरतकी कर्म पीठ ठोकी जा सकती है ? कदापि नहीं । उसे जहाँ तक बन सके शीघ्र ही भोजनमें सुधार और संयमसे काम लेकर दूर कर देना चाहिये । हमारे स्वास्थ्यकी खराबीका अधिकतर आधार इस खाने पीनेकी गड़बड़ी, असावधानी या जिह्वाकी लोलुपता, शौकीनी और संयमकी कमीपर ही है, और इससे हमारी शक्तियोंका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और हम अपने बहुतसे कर्तव्योंकी पूर्तिसे वंचित रहते हैं ।

पहनने ओढ़नेका भी ऐसा ही हाल है । कपड़ा तन बदनको ढकने और सर्दी गर्मीसे बचनेके लिये होता है और उसकी यह गरज बहुत सादा तरीकोंपर अच्छी तरहसे पूरी की जा सकती है । कोई पचास साठ वर्ष पहले हमारी माताएँ और वहने अपने काते हुए सूतके कपड़े तय्यार कराती थीं और वे गाढ़ेके कपड़े घरभर के लिये काफी हो जाते थे । करीब चालीस पचास रुपयेकी लागतमें एक अच्छे कुटुम्बका खुशीसे पूरा पट जाता था । स्त्रियाँ अपने दावन (लहंगे) ओढ़ने कसूमें आदिके प्राकृतिक रंगमें ही रंग लेती थीं और प्रायः वैसे ही दावन ओढ़ने विवाह-शादियोंमें डुलहना (बहुओं) को चढ़ाए जाते थे । परंतु आज नुमाइशका भूत या खूबत हमारे सिरपर कुछ ऐसा सवार है कि उसके पीछे हम हर साल लाखों और करोड़ों रुपये फिजूल खर्च कर डालते हैं, विदेशी कपड़ोंकी चमक दमक और रंग ढगने हमारी आँखें खराब कर रखती हैं और हमें अपने पीछे पागल सा बना रखता है । कपड़ोंकी भी कोई गिनती नहीं और न उनकी लागतका ही कोई तखमीना, अन्दाज़ा अथवा परिमाण पाया जाता है । भला एक छोटेसे बेखबर बच्चेको बीस, तीस, पचास या सौ रुपयेसे भी अधिक मूल्यकी पोशाक पहना देने से क्या नतीजा है, जिसको अपने तन बदनकी कुछभी होश नहीं, जो

उस कपड़ेकी कीमत और क़द्रको नहीं जानता, शटसे उसे मैली या ख़राब कर देता है और जिसको उसके पहननेमें कुछ भी आनन्दका अनुभव नहीं होता बल्कि कभी कभी तो भार सा मालूम पड़ता है ? इसे ख़ुश नहीं तो और क्या कह सकते हैं ? ऐसे बच्चोंके माता पिता सच-मुच ही उनके माता मिता अथवा हितैषी नहीं किन्तु शत्रु होते हैं, क्योंकि वे उनमें शौकीनी तथा नुमाइशका भाव भरकर उनकी आगामी ज़रूरियातको फिजूल बढ़ाने और उनके जीवनको भाररूप बनानेका आयोजन करते हैं—सामान जोड़ते अथवा बीड़ा बाँधते हैं । इसी तरह—पर स्त्रियोंकी पोशाक और उनके जेवरातकी हालत समझिये । उनके पीछे समाजका बेहद रुपया फिजूल खर्च होता है । जिन स्त्रियोंको बोलने तककी तमीज़ नहीं—विवेक नहीं—वे भी सिरसे पैर तक बहुमूल्य वस्त्रों तथा जेवरोंसे लदी रहती हैं । मालूम नहीं, इससे उनको क्या पोष चढ़ता है, उनकी आत्माको क्या लाभ और उनकी तन्दुरुस्तीको क्या फायदा पहुँचता है ?

बाकी रहे विवाह-शादियोंके खर्च, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं । उनके साथमें तो फिजूलियातका एक बड़ा अध्यायका अध्याय खुला हुआ है—रोपना, सगाई, संजोया, टोपी, चिड़ी, टेवा, हलद, मँढ़ा, लगन, भात, ज़मिन जोनार, भाजी, नौता, गाना बजाना, नाचना, सीठना, बेल बासना, घोड़ीका चाव, चढ़त, बढियार, फेरे, सस्कार, वूर, बखेर, पत्तल, परोसा, दात, ख़ैरात, मिलाई, दहेज, वरीपट्टा, रुखसत, बिदा और गौना वगैरहकी न मालूम कितनी और कैसी कैसी रस्में अदा करनी पड़ती है और उनमें कितना खर्च होता है !! एक लाला साहबसे मालूम हुआ कि उनके पहले पुत्रकी शादीमें दुलहनके लिये दावनकी जो तीयल तैय्यार कराई गई थी उसको पाँचसौ रुपयेकी लागत लागती रही थी, दूसरे पुत्रकी शादीमें नौ सौ रुपयेकी लागत आई और अब तीसरे पुत्रके विवाहमें पन्द्रह सौ रुपयेसे भी अधिक लागत-

की तीयल तैय्यार कराई गई है। एक दावन, ओढ़ने और ऑंगीकी लागतका जत्र यह हाल है तत्र विवाहके कुल खर्चोंका तख्मीना, जिसमें जेवर भी शामिल है, कितने हजार होगा, इसे पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं। अब तो टोपियोंके साथ चाँदीके वर्तन वगैरहके अतिरिक्त बड़ा ग्रामोफोन बाना और बर्फ बनानेकी मशीन तक भी खेल-खिलौनोंके तौरपर दी जाने लगी है ! इससे ज़ाहिर है कि विवाह शादियोंके खर्च दिनपर दिन बढ़ते जात है और ये सब फ़िजूल खर्च हमारे खुदके बढ़ाए हुए हैं। समझमें नहीं आता, जब विवाहकी असली गरज और उसका खास काम बहुत थोड़ेसे रुपयोंमें भी पूरा हो सकता है, तब उसके लिये हजारों रुपये खर्च करना कौन बुद्धिमत्ता और अक्लमन्दीकी बात है ? और वह फ़िजूलियात नहीं तो और क्या है ? क्या एक विवाहमें अधिक खर्च कर देनेसे घरमें एककी जगह दो बहुएँ आजायेंगी या लड़कीका सुहाग (सौभाग्य) कुछ बढ़ जायगा ? और क्या स्त्रियों यदि बहुमूल्य वस्त्राभूषण न पहन कर सादा लिबासमें रहने लगे तो इससे उनका स्त्रीपना ही नष्ट-भ्रष्ट अथवा रद्द और अमान्य हो जायगा ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर फ़िजूल ज्यादा खर्च करके अपनेको दीन, हीन तथा मुहताज बनाने और मुसीबतोंके जालमें फँसानेकी क्या जरूरत है ? इन विवाह शादियोंके फ़िजूल खर्चोंने ही लड़कियोंको माता पिताके लिये भारी बना दिया है और वे अक्सर उनका मरना मनाते रहते हैं ! यह कितने दुःख और अफसोसकी बात है !!

इसी तरहकी और भी मरने, जीने, मिलने, बिछुड़ने, उत्सव, त्यौहार, बनावट, सजावट, खेल, तमाशे, शौकीनी, विलासता और मनोविनोद आदिसे सम्बन्ध रखने वाली बहुतसी जरूरियात फ़िजूल हैं, जिनको हमने स्वाहमस्वाह अपने पीछे लगा रक्ता है और यदि हम

चाहें तो उनको खुशीसे छोड़ सकते या कम कर सकते हैं। इन सब फिजूलकी जरूरियातने ही हमारे दुखको बढ़ा रक्खा है, हमारे जीवनको बहुत ही खर्चीला (expensive) या अधिक धनपर आधार रखने वाला बनाकर हमको अच्छी तरहसे तबाह और बर्बाद कर रक्खा है, इन्हींकी बदौलत हमारी आदत और प्रकृति बिगड़ गई है और हम धर्म या ईश्वरके उपासक न रहकर खाली धनके उपासक बन गये हैं, और इन्हींके कृपाकटाक्षका यह फल है जो हमारा धर्म-कर्म सब उठ गया, हममे वे सब बुरे कर्म अथवा पापाचरण घुस गये जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, और हम अपने पूर्वजोके आदर्शसे बिल्कुल ही गिर गये हैं।

आदर्शसे गिर जाना।

हमारे पूर्वज पहले कितने सादा चालचलनके होते थे और कितना सादा जीवन व्यतीत करते थे, यह बात किसीसे भी गुप्त अथवा छिपी नहीं है। उनका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, शयन आसन और रहन सहनका सब सामान सादा तथा परिमित था, वे व्यर्थकी टीपटाप, नुमायश अथवा लोकदिव्यको पसन्द नहीं करते थे और न अपनी शक्तिको व्यर्थ खोना उन्हें अच्छा मालूम होता था। इसीसे फिक्कात उन्हें नहीं सताते थे, भय-विकार उनपर अपना अधिकार जमाने नहीं पाते थे, और वे खूब दृष्टपुष्ट, निरोग तन्दुरुस्त, बलवान्, बहादुर, पराक्रमी, निर्भयप्रकृति, प्रसन्नचित्त, हँसमुख, उदार-विचार, वचनके सच्चे, प्रणके पक्के, धर्मपर स्थिर और अपने कर्तव्यका पालन करनेमें बहुत कुछ सावधान तथा कटिवद्ध होते थे। उनके समयमें यदि कोई किसीसे कर्ज लेता था तो उसके लिये आम तौरपर किसी रुक्के, चिढ़ी, प्रोमिसरी नोट, तमस्सुक या रजिस्टरीकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी; एक अनपढ़ अथवा अशिक्षित व्यक्तिका महज क़लमको छ देना या उससे कोई तिरछी बाँकी लकीर सी खींच देना भी रजि-

स्टरीसे ज्यादा असर रखता था, उस वक्तके कर्जोंमें तमादी आरिज नहीं होती थी—कालकी कोई मर्यादा उन्हें अदेय नहीं ठहराती थी—किसीका लेकर नहीं भी दिया करते यह बात सिखलाई ही नहीं जाती थी। यदि किसीको कर्जा देते अथवा अपना ऋण चुकाते नहीं बनता था या उसके भुगतानमें देर हो जाती थी और इसपर साहूकार उससे यह कहता था कि 'भाई ! तुमसे कर्जा देते अथवा ऋण चुकाते नहीं बनता है, अतः मैं हिसाब-बहीमें तुम्हारे नामको छेक दूँ, बिदिया दूँ और अपनी रकमको बढ़ेखाते डाल दूँ, तो इसको सुन कर वह कर्जदार (ऋणी पुरुष) काँप जाता था और हाथ जोड़ कर कहने लगता था कि ' नहीं, ऐसा कभी मत करना, जब तक मेरे दममें दम और बदनमें जान-प्राण बाकी हैं, मैंने जिन आँखों आपका कर्जा लिया है उन्हीं आँखों उसे भुगताऊँगा, कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा, देर जरूर है मगर अन्धेर नहीं, और यदि अपने जीवनमें किसी तरहपर मैं अदा न कर सका तो मेरे बेटे, पोते, पडपोते, यहाँ तक कि मेरी सात पीढ़ी उसको अदा करेगी, आप उसकी चिन्ता न करें । जब आपसे लिया गया है तब वह आपको दिया क्यों न जाय ? ' कितने मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी उद्गार है—दिलको हिला देनेवाले कलाम अथवा वचन हैं—और इनसे किस दर्जे सच्चाई तथा ईमानदारीका प्रकाश होता है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । सचमुच ही वह जमाना भी कितना अच्छा और सच्चा था और उसकी बातोंसे कितना सुख तथा शांतिरस टपकता है ।

परंतु आज नकशा विलकुल ही बदला हुआ है । आज उस कर्ज तथा दूसरे ठहरावोंके लिये दस्तावेजात लिखाई जाती है, दस्तखत (हस्ताक्षर) होते हैं, अंगूठे लगते हैं, रजिष्ट्री कराई जाती है और रजिष्ट्रीपर रुपया दिया जाता है; फिर भी वादको ऐसी झूठी उज्रदारियों (आपत्तियों) होती है कि ' दस्तावेज जरूर लिखी, दस्तखत किये या

अँगड़ा लगाया और राजिष्टरीपर रुपया भी वसूल पाया, लेकिन दस्तावेज फर्जी थीं, किसी अनुचित दवावके कारण लिखी गई थीं, रुपया बादको चापिस ट्रे दिया गया या किसी योग्य कार्यमें संचर्च नहीं हुआ, और इसलिये मुद्दई (वादी) उसके पानेका या दरतावेजके आधारपर किसी दूसरे हक्के दिलाए जानेका मतलब (अधिकारी) नहीं है। ओह ! कितना अधिक पतन-और बेईमानीका कितना दौर-दौरा है !! उस वक्त अदालतोंके दरवाजे शायद ही कभी खटखटाए जाते थे, पंचायतोंका बल बढ़ा हुआ था, यदि कोई मामला होता था तो वह प्रायः घरके घरमें या अपने ही गाँवमें आसानीसे निपट जाया करता था—ज़रा भी बढ़ने नहीं पाता था । परंतु आज बात बातमें लोग अदालतोंमें दौड़े जाते हैं, उन्हींकी एक शरण लेने हैं, वसना बगलमें दबाए उन्हींकी परिक्रमा किया करते हैं, उनके पंडेपुजागियों—वकील—बैरिटर—मुख्तार—अहलकारों—के आगे बुरी तरहसे गिड़गिड़ाते हैं—सो भी प्रायः न्यायके लिये नहीं, बल्कि किसी तरहसे बात रह जाय या उनकी बेईमानीको मदद मिल जाय—और इन्हीं अदालती मन्टिरोंमें वे अपने धर्मकर्मकी अच्छी खासी बलि दे जाते हैं । अदालतोंके न्यायका कोई ठिकाना नहीं, उन्हें प्रायः ‘बूढ़ा मरो’ या जवान अपनी हत्या अथवा भुगतानसे काम’ होता है; गरीबों और बे-पैसे या बे-आदमियोंवालोंकी वहाँ कोई पहुँच अथवा पूछ नहीं होती; एक अदालतके फैसलेको दूसरी, दूसरीके निश्चयको तीसरी और तीसरीके हुकमको चौथी अदालत तोड़ देती है, और कभी कभी एक ही अदालतका एक हाकिम दूसरे हाकिमके हुकमको या खुद अपने हुकमको भी तोड़ देता अथवा रद्द कर देता है । इस तरह न्यायके नामपर बड़ा ही अजीब नाटक होता है । पंचायतोंका कोई बल रहा नहीं, पंच लोग अपनी बेईमानी और एक दूसरेकी बेजा तरफदारीकी वजहसे अपनी सारी प्रतिष्ठा, पद्धति और शक्तिको खो बैठे हैं, उनपर लोगोंका विश्वास नहीं रहा, इससे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है ।

लोग फिर फिर कर अदालतोंकी ही शरणमें जाते हैं और अपनेको नष्ट तथा बर्बाद करनेके लिये मजबूर होते हैं । मुकुन्दमेबाजीका वेहद खर्चा बढ़ा हुआ है—तीसरी चौथी अदालतसे हारनेवाला प्रायः नंगा हो जाता है और जीतनेवालेके पास ऐकें लँगोटीसही शेष रह जाती है । इससे न्याय यदि कभी मिलता भी है तो वह बहुत ही महंगा पड़ता है ।

लोग कहते हैं कि आजकल जमाना उन्नतिका है । परन्तु मुझे तो इन हालों वह कुछ उन्नतिका जमाना मालूम नहीं होता, बल्कि खासा अवनतिका जान पड़ता है । जब हमारी आत्मिक शक्ति, शारीरिक चल, नीति, सभ्यता, शिष्टता, धर्मकर्म और सुखशांतिका बराबर दिवाला निकलता चला जाता है तब इस जमानेको उन्नतिका जमाना कैसे कह सकते हैं ? उन्नतिका जमाना तो तब होता जब इन बातोंमें कोई आदर्श उन्नति नजर आती । परन्तु आदर्श उन्नति तो दूर, उलटी अवनति ही अवनति दिखलाई दे रही है । और हम इन सब बातोंमें अपने पूर्वपुरुषोंसे बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं और पिछड़ते जाते हैं । हमने अपनी जरूरियातको बढ़ाकर फिजूल अपने पैरमें आप कुल्हाड़ी मार रक्खी है और व्यर्थकी मुसीबत अपने ऊपर ले रक्खी है । इन जरूरियातको पूरा करनेकी धुन, फिक्र और चक्करमें हम अपनी आत्माकी, तन-बदनकी और धर्म-कर्मकी सारी सुधि भूले हुए हैं और हमारी वह सब हालत हो रही है जिसका लेखके आरम्भमें ही कुछ चित्र खींचकर पाठकोंके सामने रक्खा गया है । हमारे सामने हरदम रुपये-पैसे या टकेका ही एक सवाल खड़ा रहता है, रात-दिन उसीका चक्कर चलता है, उसीकी पूर्तिमें पूर्ण रूपसे रत रहना होता है और उसीके पीछे हमारे जीवनकी समाप्ति हो जाती है । जब हमारे पास आमदनी कम और खर्च ज्यादा है और हम अपनी जरूरियातको पूरा करनेके लिये न्याय-मार्गसे काफी रुपया पैदा नहीं कर सकते तब उन्हें पूरा करनेके लिये हम छल कपट,

फरेव, धोखा, दगावोंजी, जालसाजी, चालबाजी, चोरी, सीना-जोरी, घूसखोरी, विश्वासघात, असत्यव्यवहार, न्यासापेहार (धरोहर मारना), हत्या और बेईमानी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ? उस वक्त धर्मके पैसेपर, मन्दिरों, तीर्थों या दूसरी संस्थाओंके रुपयेपर यदि हमारी नीयत ढिग जाय, हम अपनी सुकुमार कन्याओं तकको बेचने लगे और आपसमें खींचा-तानी बढ़ाकर मुकद्दमेबाजीपर उतर आवे तो इसमें आश्चर्यकी बात ही क्या है ? वास्तवमें हमारी सारी खराबी और गिरावटका कारण ये हमारी फिजूलकी जरूरियात ही हैं । इन्हींकी वजहसे हमारी उन्नति रुकी हुई है, हम अपनी आत्माका कल्याण नहीं कर सकते, आपसमें प्रेमसे नहीं रह सकते, एक दूसरेकी सहायता नहीं कर सकते और न सचमुचमें मनुष्य ही बन सकते हैं । इनकी बढ़वारीसे ही हमारा दुःख बढ़ा हुआ है । यदि हम उस दुःखको घटाना या दूर करना चाहते हैं तो हमें अपनी उन जरूरियातको घटाना या दूर कर देना होगा । बाकी यह खयाल गलत है कि जरूरियातको पूरा करके हम अपने दुःख वा वेदनाको दूर कर सकेंगे या उसमें कोई वास्तविक अथवा स्थायी कमी ला सकेंगे । जरूरियातको पूरा करके दुःखोंकी शान्तिकी आशा रखना प्रायः ऐसा ही है जैसा कि अग्निपर ईंधन और तेल डालकर उसकी शान्ति चाहना । यह जरूरियातकी पूर्ति ऐसी महँमपट्टी है जो उस वक्त तो धावमें जरासी देरके लिये कुछ चैन ढाल देती है परन्तु पीछेसे बिया जाती है और तरह तरहकी वेदनाओं तथा कष्टोंकी जन्मदाता बन जाती है । अतः दुःखोंको यदि वास्तवमें दूर करना और सुख शांति चाहना है तो इस खयालके धोकेमें न रहकर हमें सबसे पहले, जितना भी शीघ्र बन सके, इन फिजूलकी जरूरियातको अलग कर देना चाहिये । यही हमारे हित तथा कल्याणका साधन और हमारे परलोकके सुधरनेका

एक खास मार्ग है, और इसीसे हमको वास्तविक सुख तथा शांतिकी प्राप्ति हो सकेगी ।

आशा है, सुखके सच्चे अमिलाषी और मृतलाशी (खोजी) अपनी उस वेदना और तृष्णारूपी अग्निको जो बाह्य पदार्थोंके लिये उनके हृदयमें जल रही है ज्ञान तथा विवेक रूपी जलसे शांत करेंगे, संतोषको अपनाएँगे, सादा जीवन व्यतीत करना सीखेंगे और यह समझ कर कि इन फिजूलकी जरूरियातने ही हमारी जान अज्ञावमें डाल रक्खी है, हमारी मिट्टी खराब कर रक्खी है, ये ही हमारे दुःखोंकी खास कारण हैं और ये ही हमारी उन्नति तथा प्रगतिमें रोड़ा अटकानेवाली अथवा विघ्नस्वरूप हैं, इन्हें मन-वचन-क़ायसे दृढ़ताके साथ दूर करने क़ानेकी पूरी कोशिश करेंगे । और इसके लिये उन्हें यदि किसी रीति-रिवाजको तोड़ना या बदलना भी पड़े, तो खुशीसे पूर्ण मनोबलके साथ खुद ही उसके लिये आगे कदम बढ़ाएँगे—अगुआ बनेंगे—और इस तरह पर अपना एक उदाहरण या नमूना दूसरोंके सामने रखकर उनका मार्ग साफ करेंगे और उन्हें भी वैसा करने करानेकी हिम्मत तथा साहस प्रदान करेंगे । देश और जातिके सुधारका भी इसीपर एक आधार है और इसके सहारेपर सबका वेडा पार है । इत्यलम् ।

Publisher—Nathuram Premi, Proprietor, Hindi-Granth-Ratnakar Karyalaya, Hirabag, Post Girgaon, Bombay.

Printed by—Vinayak Balkrishna Paranjpe, at the Native Opinion Press. Angre's Wadi, Bombay 4

श्रीवीतरागाय नमः ।

स्वर्गीय कविवर बख्तावरमल रतनलालजिकृत

दानकथा ।

(आराधनासारकथाकोशसे उद्धृत)

जिसे

श्री नाथूराम प्रेमी मालिक जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय
हीराबाग, गिरगाव बम्बईने प्रकाशित किया,

और

‘जैनविजय’ प्रिन्टिंग प्रेस ठि० खपाटिया चकला-सूरतमें
मूलचन्द, किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया ।

श्रीवीरनि० सं० २४४७ । अप्रैल सन् १९२१.

तृतीयावृत्ति]

[मूल्य तीन आना ।

न्यारे कारनकौ पायकै । केलमें कपूर होत नाचै
 कटुक जान, ईखमाहिं मिष्टरस देखौ चित लायकै ।
 तैसं शुभ पात्रनको दियौ जो अहारदान, देत सुख
 अतुल सु कहै कौन गायकै । वो ही जो कुपात्रनको
 दियौ कटुफल होत, तातैं जैन पात्रनको दीजै हरषा
 यकै ॥ ४ ॥

दोहा ।

एक सुपात्रविषैं दियौ, दान महाफल देय ।
 और हजारनके दियैं, कारज नाहिं सरेय ॥ ५ ॥
 जैसे सुरतरु एक ही, मनचाँछितदातार ।
 और हजारों वृक्षनैं, कारज कौन निहार ॥ ६ ॥

चौपद (१५ मात्रा) ।

सोइ पात्र हैं तीन प्रकार । उतकृष्टे श्रीमुनिवर
 सार । मध्यम आवक सम्यकवंत । अव्रतसम्यकदृष्टी
 अंत ॥ ७ ॥ ये ही जोग जान बड़भाग । औरनकौ
 ताजिये अनुराग । इनके विषैं दियौ जो दान । निश्चय-
 करि सुख देय सहान ॥ ८ ॥ अहो तासकी सहिमा
 सोय । हमसेनी किस परनन होय । पात्रदानफलतैं
 यह जीव । निरमल सुखसौं रहै सदाय ॥ ९ ॥ शर्य नाम
 किसकौ है मीत । कीर्ति कांति अरु रूप पुनीत । निर-
 मल तन अङ्गन सौभाग्य । पुन्यवान जिनमनमें राग
 ॥ १० ॥ सुखतख्तरको बीज निहार । जंचे कुलमें ले

अवतार । सुवरन औ धनधान्य उपान । पुत्र पौत्र
तिय भोग महान ॥ ११ ॥

दोहा ।

इंद्रचंद्रनागेंद्रपद, देवै ये ही दान ।

तातैं नित ही सुजन जन, दीजै वित्तसमान ॥ १२ ॥

पदही ।

जे भक्तिसहित देवैं सुदान । ते सज्जन जन संगत
लहान । दिनदिन कल्याण नवीन देत । क्रमकर वह
शिवपुरराज लेत । श्रीआदिनाथवत भव्य जान ।
दियौ वज्रअंधके भव सुदान । तातैं नितप्रति चउ-
विध अनूप । धरौ त्यागविषैं बुधि हर्षरूप ॥ १४ ॥
जिन भव्यन देकर दान सार । फल पायौ इसअव-
नी मँझार । तिन नाम कहनको को महान । श्रीजिन-
वरचंद्र विना न जान । अरु पूरव आचारजसुरीत ।
तिन नाम कथित आये पुनीत । अब अवसर पाय
कहूं सुनाय । निज बुद्धियुक्त सुन चित्त लाय । श्रीसेन
और महासेन जान । वर वृषभसेन शोभायमान ।
बाराह लखौ श्रीकौंडरेस । ये भये प्रकट दाता
विशेष ॥ १७ ॥

छंदः ।

हिरिसेन आहार दान पात्रनकौं दीनौ ।

भेषज देकर वृषभसेन मुनि तन सुचि कीनौ ॥

१ उक्त च—श्रीपेणो वृषसेनः कोण्डशः सूकरश्च दृष्टान्ताः ॥

वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥ १८ ॥

कौंडरेशने शास्त्रदान दीनों चितलाई ।
 सूकरने दे अभैदान निजहित उपजाई ।
 अब तिनही संक्षेपतैं, कथा कहूं मैं गायकै ।
 क्रम करके भवि सुन लीजिये, मनवचकायलगायकै १८

अथ आहारदान कथा ।

चौपई ।

पहिले ही श्रीषेण नरिन्द । भुक्तिदान दीनों-
 गुणवृन्द । ताकर शांतितनै करतार । उपजे शांति-
 नाथ अवतार ॥१९॥ भो स्वामिन् सोलम तीर्थेश ।
 जैवन्ते वरतौ जगतेश । तुमरौ चरित जगतमें सार ।
 भुक्ति मुक्तिको है दातार ॥२०॥ सोई श्रेष्ठचरित्र
 पवित्र । हमको शांतिअर्थ हो नित्त । कोड़ौं सुखदाता
 यह कथा । धरौ सुमन हिरदे सर्वथा ॥२१॥ सब दी-
 पनमधि जम्बूदीप । मानो जनमैं लसत महीप । ताके
 दक्षिणभागमें झार । भरनक्षेत्र है धनुषाकार ॥२२॥
 श्रीजिनभाषित धर्म पवित्र । ताकर पूरित है वो
 क्षेत्र । तामधि मलयदेश अभिराम । नगर रतनसंच-
 यपुर नाम ॥२३॥ तासुविषैं परजा-रिछपाल । सिरी-
 सेन नामा नरपाल । धीर वीर दाता अधिकाय ।
 सब अरि नासै बुद्धिपत्ताय ॥२४॥ दीरघदर्शी किरि-
 यावन्त । धर्मविषैं चित धरै अत्यंत । पुन्यउदयतैं
 भोगत भोग । निज गृहमें पंचेंद्रीजोग ॥२५॥

दोहा ।

ता नृपके होती भई, जुग तिय रूपनिधान ।
 सिंघनंदिता नाम इक, आनन्दिता सुजान ॥ २६ ॥
 तिन दोनोंके सुन भये, शशि रविकी उन्हार ।
 इंद्र उपेंद्र सु नाम है, सूरवीर अधिकार ॥ २७ ॥
 इत्यादिक परिवारजुत, सिरीसेन महाराज ।
 पुन्यउदय निजधाममें, तिष्ठत सब सुख साज ॥ २८ ॥

रोला छन्द ।

तिस ही नगरीविषैं सात्यकी विप्र बुद्धिधर ।
 जंघा नामा नारि सत्यभामा पत्नीवर ॥
 तैसे ही इक अचलग्राममें विप्र रहत है ।
 घरनीजट तिस नाम वेदवेदाङ्गसहित है ॥ २९ ॥
 ताके आग्रेला नारि पुत्र जुग सुन्दर प्यारे ।
 इन्द्रभूत औ अगनिभूत ये नाम सुधारे ॥
 कपिल नाम इक दासीसुत, तिसके घरमाहीं ।
 पूरवउदैपसाय बुद्धि तीक्ष्ण अधिकाहीं ॥ ३० ॥

दोहा ।

नित प्रति दुज निज सुतनको, जबै भनावै वेद ।
 सुनकर दासीतनुज यह, उर धारै विन ज्वेद ॥ ४१ ॥
 निज धीके परसादतैं, पढ़ौ वेद वेदांत ।
 पंडित है तिष्ठत भयौ, धारे रूप अनंत ॥ ३२ ॥

चोरठा ।

करौ जतन जन कोय, बुद्धि कर्मअनुसारिणी ।
 गतैं पण्डित होय, विना सिखाये जगविषैं ॥ ३३ ॥

पढ़ी ।

तब सब ही दुज मन क्रोध ठान । धरनीजटतें
 इम वच बखान । दासीसुतको विद्या समोह । दीनी
 अदसुत नहिं जोग तोह ॥३४॥ ऐसे तिनके वच सुन
 तुरंत । मनमार्ही भै धरके अत्यंत । ताकाँ गृहतैं
 दीनों निकास । तब कपिल चलौ है कर उदास
 ॥३५॥ पहुंचिघौ रतनपुर दुज सुभेष । तब सात्याकि
 प्रोहत याहि पेख । बहु पण्डित लख निजधाम लाय ।
 सतभामा तनुजा दइ विवाह ॥ ३६ ॥ अब कपिल
 सत्यभामा लहाय । राजादिकतैं बहु मान पाय ।
 बहु वेदतनो करतौ बखान । सुग्वसे तिष्ठत आनंद
 ठान ॥३७॥

दोहा ।

इह विधितैं बहु दिन गये, नारि भई रितुवंत ।
 कुचारित्र करनेथकी, वांछा करी अत्यंत ॥ ३८ ॥
 इहविधि सतभामा लखौ, मनमें कियौ विचार ।
 यह पापी किसको तनुज, संशय इम चितधार ॥३९॥

सोरठा ।

प्रीतरहित यह होय, तिष्ठी अपने धाममें ।
 होनहार सो होय, यह विचार करती थी ॥४०॥

चौपई ।

अब धरनीजट ब्राह्मण जोय । पापउदय दारिदजुत
 होय । कपिल विभव सुनके अधिकार । आवन भयौ

तासके द्वारा ॥४१॥ याकौं लखकर कपिल तुरंत ।
 चितमाहीं बहु रोस गहंत । बाहरसेती धर अनुराग ।
 खड़ो होय ताके पगलाग ॥४२॥ ऊंचे विष्टरपै बैठा-
 य । सुश्रूषा कीनी बहुभाय । फिर पूछी मम भ्रातरू-
 मात । सुखसौं है तुम भाषौ तात ॥४३॥ इम कह
 लेकर उठण सुवार । याकौ न्हौन करायौ सार । बहुरि
 करै जो चित अहलाद । ऐसो भुक्त दियौ खीराद
 ॥४४॥ बहुत दिये वस्त्रादि मनोग । कहत भयौ
 सुनिये सब लोग । यह दुज पण्डित मेरो तात । ऐसी
 कुत्सित भाषी बात ॥४५॥ तब वो दुज दारिद्रपसा-
 य । याकौं सुत कहके बतलाय । तातैं दारिदको
 धिक्कार । काज अकाज गिनै न लगार ॥ ४६ ॥
 इह विधि धीतैं कई एक मास । तब यह सतभामा
 गुणरास । धरनीजटको बहु धन दीन । बुलवाके ए-
 कान्त प्रवीन ॥४७॥ भक्तिसहित इम पूछी बात ।
 सत्य कहौ तुम याके तात । याकी चेष्टा मलिन अ-
 पार । नहिं प्रतीत मम चित्तमँझार ॥४८॥ ऐसे सुनकर
 दुज तिह घरी । घर जानेकी इच्छा धरी । कपिल
 प्रती धरके बहुरोष । और द्रव्यको पायौ कोष ॥४९॥
 तासैं सब विरतांत बखान । झट निज ग्रहको
 कियौ पयान । इम सुनि सतभामा दुख लई ।
 पृथ्वीपतिके सरनै गई ॥ ५० ॥

दानकथा ।

दोहा ।

राजाने पुत्री करी, राखी अपने धाम ।

कपिल कुबुद्धी दुष्टमति, कपटमूल लख ताम ॥५१॥

नरनायक चित रोष धरि, स्याम करौ तिस भाल ।

खर चढ़ाय निज देशतैं, काढ़ दियौ ततकाल ॥५२॥

राजनको यह धर्म है, करै मृष्टिप्रतिपाल ।

दुष्टनको निग्रह करैं, नातरु होय कुचाल ॥ ५३ ॥

कवित्त ।

एक दिना नृपपुन्यजोगतैं, तपरूपी रतननकी
खान । जुग चारनमुनि आये नभतैं, मानौ आये जुग
शशि भान ॥ वर आदित्यगती ऋषिनायक, दूजे
नाम अरिंजय जान । तिनको देख उठौ नरनायक,
पड़गाहे मन भक्ति सुठान ॥५४॥ सप्तगुणनिजुत
हर्षसहित दियौ, स्वच्छ दान तिनको ज़िहि बार ।
पंचाचरज भये अम्बरतैं, देवन कीनी जैजैकार ॥
अहो बात यह सत्य जगतमें, दानतनी माहिमा अ-
तिकार । तातैं क्या क्या शुभ न लहत हैं, सब हि
सुलभ हो तिस आगार ॥

दोहा ।

अब कितने इक दिनन तक, सिरीसेन नरराय ।

पुन्यउदै सुख भोगतौ, फिर त्यागी निजकाय ॥५६॥

अद्विल ।

खंड धातुकी पूरब मेरु महान हैं । उत्तरकुरु

जहँ भोगभूमि सुखस्थान है । तहँ उपज्यौ बड़भाग
भोग भोगत घने । तीन पल्यकी आयु कौन माहिमाँ
भने ॥५७॥ अहो कौन यह अचरजकारी बात है ।
साधौंकी संगतितैं शिवपुरपात है । तातैं संगत
करौ भले जनकी सदा । दुष्टनकौ परसंग न कीजै
भवि कदा ॥ ५८ ॥

छन्द (१४ मात्रका)

अब नृपकी दोनों नारी । जो प्राणोंतैं अति
प्यारी । अरु सतभामा जो थाई । तीनोंने मीच ल-
हाई ॥५९॥ करके अनुमोदन भारी । लही भोगभूमि
सुखकारी । दश विधिके तरु सुखदाई । तिनकाँ
भोगे अधिकाई ॥ ६० ॥

छन्द (१४ मात्रा) ।

सो वो धानक दुतिवंता । तहँ रोग शोक नहिं
चिंता । दारिद्र कभी नहिं आवै । औ अल्पायु
नहिं पावै ॥६१॥ सब आपसमें हितकारी । नहिं
अरिकौ जहँ परचारी । नहिं शीत उष्णकी बाधा ।
तहं युद्धतनौ न उपाधा ॥६२॥ नहिं सेवक स्वामी
कोई । सब ही आरज तहँ लोई । जनमादिमरणप-
रयेंते । नाना विधि सुख भोगेंते ॥ ६३ ॥

दोहा ।

दानतनै परभावतैं, उपजत है नर भाम ।
सरलचित कोमल अधिक, है तिनके परिनाम ॥६४॥
तहँतैं चय कर देवगति, पावत हैं बड़भाग ।
यातैं उत्तम पात्रकौं, दान करौ जुतराग ॥ ६५ ॥

चौपई ।

सो अब सिरीसेनचर एह । पांचौं अच्छनके
सुख सेय । भोगसहित त्यागी निजकाय । फिर ऊंचे
ऊंचे पद पाय ॥ ६६ ॥ इस ही भरतक्षेत्रके बीच ।
हस्तनागपुर महित मरीच । तामैं विश्वसेन भूपार ।
ऐरादेवी सुन्दर नार ॥६७॥ तिनके पुत्र भये जगतेश ।
सोलम तीर्थकर परमेश । चक्रवर्तिपद पाय अनंग ।
बहुरि मोक्ष सुख लहौ अभंग ॥ ६८ ॥

काव्य (रोल) ।

देखो भवि जो भुक्ति देत हैं, श्रद्धामन करके ।
ते दोउ लोकमँझार, शर्म पावत अघ हरके ॥
यातैं भविजन दान, देहु पात्रनिकेताई ।
अपनी शक्तिसमान, जासु फल सुरशिवदाई ॥६९॥

गीता छन्द

श्रीकुंदकुंद सुवंशमें चर, मूलसंघविषैं जये ।
निरमल रतनत्रयकर विभूषित, मल्लिभूषण गुरु भये॥
तिन शिष्य जानौं ब्रह्म नेमीदत्तने भाषी कथा ।

अब तिनौंके अनुसार लेकर कथन कीनौं सर्वथा ॥७०॥

दोहा ।

दान सुपात्रनकाँ दियो, सिरीसेन नरराय ।

ताकर तीर्थकर भये, षोडसमैं सुखदाय ॥ ७१ ॥

सो स्वामी सन्ताप मम, दूर करौ तत्काल ।

शान्तिअर्थ हृजे प्रभू, यातैं नाऊ भाल ॥ ७२ ॥

इति आहारदानकथा ।

अथ औषधिदानकथा ।

मंगलाचरण ।

रोला ।

वरनृ श्रीजिनचंद, और सरसुति जगमाता ।

गुरु निरग्रंथ दयाल, नमू जे हैं जगत्राता ॥

वरनृ औषधिदानतनी, शुभकथा अबारी ।

तिस दीरघफल आयु, लहै जन जगतमंझारी ॥१॥

बहुरि लहै चित स्वस्थ, कुष्ट आदिक सब नाश ।

होय निरोग शरीर, सदा आनन्द प्रकाश ।

पावै धन अरु धान्य, सम्पदा वपु निर्मल अति ।

बहुरि लहै शिवथान, देय जो भेषज नितप्रति ॥२॥

दोहा ।

सो यह औषधदान शुचि, दीजे पात्रनहेत ।

दयासहित श्रम टारके, जो पावौ सुखखेत ॥ ३ ॥

जिन जिन जीवन फल लहौ, भेषजदान सुदेय ।

तिनकी महिमा प्रभु विना, जगमैं को वरनेय ॥४॥

पढ़ड़ी ।

अब इस ही सनबेधकेमझार । श्रीवृषसेनाको
चरितसार । पूरवअनुसार कहूं बनाय । कल्याणहेत
सुनो चित्त लाय ॥५॥ इस अन्तर ये ही भरतक्षेत्र ।
श्रीजिनके जन्मथकी पवित्र । तहँ कमलजुक्त सुन्दर
विशेष । जनपद नामा है एक देश ॥६॥ कानेरीपत्तन
तासु मद्ध । नृप उग्रसेन नामा प्रसिद्ध । सब विद्या-
मंडित अवानिपाल । परजाहितकारी सुगुणभाल ॥
ताही नगरीमें सेठ एक । तिस नाम धर्मपति जुतवि-
वेक । जिनचंदचरनराजवि जेह । बैठपद सम तिनपै
रमै एह ॥८॥ तिनके बड़भागनि शीलवान । धनश्री
सेठानी श्रीसमान । गुणरूप रतनकी धरनहार ।
पतिकौं प्यारी आनन्दकार ॥९॥

गेहा ।

तिनके पूरव पुन्यतैं, सुता भई दुतिवान ।
मानौं उज्ज्वल गेहमैं, कीरति ही उपजान ॥१०॥

सोढा ।

लावन रूप अपार, नाम वृषभसेना धरौ ।
रतिरम्भादिक नार, तिस लग्नकैं लज्जा धरें ॥११॥
रूपवती तिस नाम, पालै धात्री प्रीततैं ।
नित मंजन अभिराम, याहि करावैं जतनतैं ॥१२॥

गीता छन्द

इस वृषभसेनाके नैहवनपयतैं भरौ इक गरत ही ।
ता मध्य कूकर रोगपीड़ित, आन नित प्रति परत ही ॥
तातैं विमल तन भयो जाकौ, सर्व पीड़ा नस गई ।
इम देखके तब धाय विस्मय, वंत चितमाहीं भई १३
मनमें विचारी यह कुमारी, पुन्यवंत महान है ।
इस न्हौनको जल रोगनाशक, सुधाकी उनमान है ॥
तिस ही सलिलको बूंद ले, निज मातको यानैं दर्ई ।
दादश बरसतैं अंध थी तिस आंजतैं चख खुल गई ॥

चौपाई

तबही रूपवती यह धाय । जननीके चख लख
हरखाय ॥ तिस अस्थानतनों शुभ तोय । भेष-
जसम ताको अविलोय ॥ १५ ॥ अवननीमें कीनों
विख्यात । या प्रभावतैं सब दुख जात ॥ नेत्र कुक्षि
सिर-रोग नसन्त । कुष्ठ जहर वृणैं सर्व हरन्त ॥ १६ ॥
या अंतर इक दिन नरईश । नरपिंगल नामा मंत्रशि ।
ताकैं घनपिंगलनृपदेश । भेजौ चमूँ जु देय विशेष
॥ १७ ॥ जब यह पहुंचौ जाय तुरंत । तानैं जतन
कियौ इह भंत ॥ हालाहल सब कूपनझार । डर-
वायौ तानैं रिस धार ॥ १८ ॥ तब याके सय
जनसमुदाय । पीवत पय ज्वर अधिक लहाय ।
रुष्टित मन है कर परधान । फिर कर आये अपने

थान ॥ १९ ॥ रूपवतीधात्रीजल जोग । लावन ही
 सब भये निरोग ॥ जैसे श्रीगुरुवचनप्रसाद ।
 ततछिन नासै मिथ्यावाद ॥ २० ॥ अब यह उग्रसेन
 नरपाल । क्रोध अनिलकर तन परजाल ॥ घनपिंगल
 राजाकी ओर । चढ़ि चालौ बहु सेना जोर ॥ २१ ॥
 तिस कूपनको पीवत धार । सबके उवर उपजी
 अधिकार । तब नरपति है चित्त उदास । फिर
 कर आयो निज आवास ॥ २२ ॥

दोहा

रनपिंगल मंत्री कह्यौ, सेठ सुताविरतन्त ।
 सुनकर चित हर्षित भयो, उग्रसेन बहुमन्त ॥ २३ ॥
 निज पीड़ाके नाशकौ, जल मांगौ ता पास ।
 सेठानी भयकरि तब, सेठ प्रते इस भास ॥ २४ ॥

श्लोक ।

हे स्वामी इस सुतातनों मंजनकौ पानी ।
 क्या नृप शीसमझार, अब डारन बुधि ठानी ॥
 कहै सेठ नारि, नृपति पूछै जो अब ही ।
 सॉच सॉच कह देहैं, झूठ बोलूं नहिं कब ही ॥ २५ ॥
 अहो सन्त जन सत्यरूप जे बोलैं वायिक ।
 निजके करहैं दोष, नहीं उपजै दुखदायक ॥
 इस दैव्यति करि नन्त्र, सुनाके न्हौनतनों पै ।
 भेजो धात्री हाथ, गई सो नृपति पास लै ॥ २६ ॥

तिसी सलिलको लेय नृपति, निज सीस लगाया ।
 परसत ही तत्काल भई, तिस निरमल काया ॥
 रूपवतीतैं सब वृतान्न, पूछौ नरनायक ।
 इसने कन्याचरित कह्यौ, सब ही सुखदायक ॥२७॥
 ताही छिन नररक्ष, सेठको तुरत बुलायौ ।
 धनपति सुनत प्रमान, तबै राजा ढिग आयौ ॥
 कीनों बहु सन्मान, कहौ पुत्री निज दीजै ।
 कह्यो सेठ मैं देहुं, कान जो इतने कीजै ॥ २८ ॥

सोरठा ।

स्वर्गमोक्षसुखदाय, अष्टाह्निक पूजा भली ।
 पंचामृत भरवाय, जिनमंजन नित प्रति करौ ॥२९॥

दोहा ।

जो जन कैरागारमें, पंछी पींजरमाहिं ।
 इनकों बेगि छुड़ाइये, हे पृथ्वीपति नैह ॥ ३० ॥
 तो अपनी तनुजा विमल, रूपभागदुतिवान ।
 तुम जां देज बेग ही, कुलदीपिका महान ॥ ३१ ॥

चौपई ।

नृप तब इम वच किये प्रमान । फिर विवाह-
 की उत्सव ठान । परनी सेठसुता अभिराम । नाम
 वृषभसेना गुणधाम ॥३२॥ दीनों पटरानीपद सार ।
 सुखसौं लिष्टै निज आगार ॥ नृपने सब कारज दिये
 त्याग । याहीतैं क्रीडा अनुराग ॥ ३३ ॥ अथ यह

वृषसेन धर्मज्ञ । करै सदा जिनन्हौन सुयज्ञ ॥ अरु
 निरग्रंथ गुरुनको देत । दान बहुतविधि भक्तिसमेत
 ॥३४॥ सदा शील पालै बडा भाग । धरमी जनतैं धारत
 राग ॥ अहो धर्मवंतनकी सेव । बहु फलदायक है
 स्वयमेव ॥ ३५ ॥ ऐसैं जगतपूज जिनधर्म । पालते
 तिष्ठै जुतशुभकर्म ॥ इस अंतर काशीका राय ।
 पृथ्वीचंद महा दुठभाय ॥ ३६ ॥ थौ इनके बंड़ीगृह
 बीच । ताकौं नहिं छोड़ौ लख नीच ॥ अहो दुष्ट जे
 जीव अयान । कभी बंधत नहीं छुटान ॥ ३७ ॥
 नारायणदत्ता तिस नार । तानैं मंत्र सु येम विचार ।
 छुडबावनकाँ अपने कन्त । करत भई शाला इह
 भन्त ॥ ३८ ॥

दोहा ।

वृषसेनाके नामतैं, वांटै बहुविधि दान ।
 विप्र आदि बहु जननकाँ, करके बहु सन्मान ॥३९॥
 दान लेयकर बहुत जन, इस पत्तनमें आत ।
 निज मुखतैं धात्री सुनी, दानतनी सब बात ॥४०॥
 चौपाई ।

रूपवती सुनत बहु भन्त । चितमें करके रोष
 अत्यन्त ॥ कन्यासौं इम भाषी जाय । तैं मम पूछे
 विन किह भाय ॥४१॥ दानतनी शाला अधिकाय ।
 कीनी वानारसिकमांय ॥ कहै वृषभसेना सुन मात ।
 मैं नहिं कीनी यह बात ॥४२॥ मेरा नाव लेय जन

कोय । बांटत है चित हर्षित होय ॥ ताकी खबर
मंगावौ बेग । ज्यों नासै मनकौ उद्वेग ॥ ४३ ॥ रूप-
वती धात्रीने तबै । हलकारन प्रति पूछी सबै । उन
भाष्यौ सब दानवृतांत । इन कन्याप्रति चयौ
तुरंत ॥ ४४ ॥ तबै वृषभसेना सुन येह । पहुंची नृपपै
हर्षितदेह । शीघ्र छुड़ाऔ पृथ्वीचंद । तब तिन पायौ
बहु आनंद ॥ ४५ ॥

द.हा ।

अब इस पृथ्वीचंदने, याकौ पट लिखवाय ।
तिस चरननमैं सिर धरत, अपनो भाव दिखाय ॥ ४६ ॥

पदवी ।

पीछे वो पट लेकर रिसाल । इनकौं दिखलायौ
नाय भाल ॥ वृषसेनातैं इस वच उचार । हे देवी तुम
मम मान सार ॥ ४७ ॥ तुमरे प्रसाद मम जन्म येह ।
अब सुफल भयौ है दिनसंदेह ॥ इस सुन नृपतिय
संतोष पाय । राजातैं बहु सनमान दाय ॥ ४८ ॥
याकौं आज्ञा दिलवाय दीन । घनपिंगलपै जावौ
प्रवीन । यह सुनके पृथ्वीचंद राय । पहुंचौ निज
नगरीमाहिं जाय ॥ ४९ ॥ अय सुनी मेघपिंगल नरेश ।
आवै काशीपति मम सुदेश ॥ वह जानत है मम सर्व
भेद । ऐसैं निश्चय कर धारि खेद ॥ ५० ॥ नृप उग्र-
सैनके पास आय । हूवौ चाकर निज सीस नाय ।

जे है जन जगमें पुन्यवान । तिन अरी होत मित्रन
समान ॥ ५१ ॥

दोहा ।

इस अन्तर इक दिनविषैं, उग्रसेन नरराय ।
यह विधि परतिज्ञा करी, बहुविधि मन हरषाय ॥ ५२ ॥

अडिह ।

जो आवै मम भेट तासुमधतैं कही । आधी घ-
नपिंगलकौं देजंगौ सही । अर्ध भेंट पटरानी यामैंतैं
लहे । इह विधतैं नृप वचन आप सुग्वनैं कहे ॥ ५३ ॥

एक दिना मणिकम्बल जुग आवत भये । एक
एक तब दोनौकौं नृपने दये । अहो वचन जे जगमें
पंडित कहत हैं । ते धन मणि कंचनमें चित नहिं
धरत हैं ॥ ५४ ॥

जोगीरासा ।

एक दिना घनपिंगलकी तिय, रूपवतीपै आई ।
मणिकम्बल ओढ़े सिर ऊग्र, तहां प्रमादवसाई ॥
पटरानीको वो मणिकम्बल, बदल गयो निह चारी ।
देखो कर्मतनो गति अद्भुत, दरत नहीं है टारी ॥ ५५ ॥
अब यह घनपिंगल एक दिन, नृपकी मभामझारी ।
आयो वो मणिकम्बल ओढ़ें, राय लग्यो ततकारी ॥
क्रोधभनिलकर तप्त भयो तन, पटघृतजोग लड़ाई ।
ऐसे लख कर यह घनपिंगल, भाग गयो भय खाई ॥ ५६ ॥

चौपई ।

अब यह उग्रसेन नरपाल । क्रोधयुक्त कीर्नें चख
लाल ॥ सब सुधि बुधि तिस गई पलाय । सती वृष-
भसेना बुलवाय ॥ ५७ ॥ तब ही डारी वारिधि बीच ।
हेयाहेय न जानी नीच ॥ अहो मूढ़ जनको धिक्कार ।
क्रोधप्रभाव तजै सुविचार ॥ ५८ ॥ जब यह सती
उदधिमें परी । ऐसी विधि परतिज्ञा करी ॥ इस
उपसर्ग थकीमें बचूं । नो वृत्तिकापद निश्चय रचूं
॥ ५९ ॥ ताही छिन इस शीलप्रभाय । जलदेवी तहें
पहुंची आय ॥ भक्तिसहित विष्टरपै थाप । चर्वर
ढोरि जै जै आलाप ॥ ६० ॥ अहो भव्य अचरज क्या
एह । शील महा सुर-शिवपद देह ॥ अगनि होत है
सलिलसरूप । उदधि महा थल होय अनूप ॥ ६१ ॥
शत्रु होय निज मित्र महान । हालाहल ह्व सुधास-
मान ॥ सुयश सदा फैलै चहुं ओर । पुन्य सम्पदा
व्यापै जोर ॥ ६२ ॥ तातैं पापहतन यह शील । पालौ
बुधजन करौ न ढोल ॥ श्रीजिनेन्द्रने इम उच्चरौ ।
मनरूपी मरकट वश करौ ॥ ६३ ॥

दोहा ।

नारि वृषभसेनातनों, ऐसे सुन विरतंत ।

ताके ढिग जाती भयो, पश्चात्ताप करंत ॥ ६४ ॥

सवैया इक्तीसा (मनहर) ।

तब ही वो सती सार मनमें वैराग धार, गई
ततकार वनमाहिं मुनि पासजी । गुणधर नाम तासु,
अवधि धरैं प्रकाश, तिन पद नमि इम करी अरदास
जी ॥ अहो जगवंद दयावारिध सुगुणवृन्द, किये
कौन काज मैंने सुखदुखरासजी । पूरव वृत्तांत सब
कहौ कृपाधारी अब, मूरतीक गेय जेते रहे तुम्हें
भास जी ॥ ६५ ॥

दोरा ।

तब मुनिनाथक इम कही, सुन पुत्री चितलाय ।
पहले भव इस देशमें, तू दुजजन्या थाय ॥ ६६ ॥

चाल मेघकुमारकी देसी ।

नागश्री तुझ नाम थौ री, नृपके देय बुहारि ।
देत सोहनी तू सदा री, ये ही था अधिकार, री
पुत्री तू मिथ्या मतिलीन ॥ ६७ ॥ एक दिना मंदिरविषैं
जा, आये श्रीरिषिचन्द । मुनिदत्त नामा जगपती
जी, तपसंडित गुणवृन्द ॥ सयानी खुनिये चित्त ल-
गाय ॥ ६८ ॥ मंदिरके पड़कोटमें जी, वायुरहित
लखि गर्त । तामैं संध्याके समय जी, आतमध्यान
सुकर्त । सयानी तिष्ठे भौन खुदर ॥ ६९ ॥ हे पुत्री तैं
रोसतैं री, धरि अज्ञानकुभाय । कहत भई यहाँतैं
नगन तू, अबही वेग पलाय ॥ रे जोगी आवेगौ न-
रनाथ ॥ ७० ॥ मैं पृथ्वी निरमल करूं रे, इहाविधि
वचन कठोर । तैं भाषे तौ भी तजी ना, श्रीगुरुने
वह ठौर ॥ सयानी तिष्ठे मेरु समान ॥ ७१ ॥ फिर तैं

चित न विवेकतैं री, क्रोध करौ अतिकार । सब
ही रेत बुहारिके री, मुनिके सिरपै डार ॥ दियौ तैं,
तब तिन समता कीन ॥ ७२ ॥

बोहा ।

अहो जगतकर पूज जे, श्रीमुनि दीनदयाल ।
तिनपैं कूड़ौ डारनौ, जोग नहीं थौ बाल ॥ ७३ ॥

सोरठा ।

जगमें दुखदातार, मूढ़नकी कुतासित किया ।
ताको है धिक्कार, आचारज ऐसे कहैं ॥ ७४ ॥

चोपाई ।

इस अन्तर नृप होत प्रभात । देवधान आयौ हर-
सात । गर्तमांहिं मुनिस्वासप्रभाय । तृणकौ पुंज
हलत लखि राय ॥ ७५ ॥ तहां आय देखे ऋषिचन्द ।
शीघ्र निकासे जुतभानंद ॥ तब मुनिवर समताके
गेह । तैं लखके मन धरौ सनेह ॥ ७६ ॥ निन्दा
अपनी तैं सत्कार । कीनी तित ही वारम्बार ॥ धर्म-
विषैं बहुविधि रुचि धरी । मुनिकी निरमल काया
करी ॥ ७७ ॥ पीड़ा शान्ति अर्थ बड़भाग । औषध-
दान दिया जुतराग ॥ फिर कीनों वैयावृत सार ।
सब कलेशकौ मैटनहार ॥ ७८ ॥ हे पुत्री तहँतैं तज
प्रान । तू उपजी तिस पुन्यप्रमान । धनपति सेठ
धनश्री गेह । नाम वृषभसेना वृषनेह ॥ ७९ ॥ हे
बाले ! तैं औषध दान । दियो विशेष चित्त हरपान ॥
लाकर सर्व औषधी रिद्ध । तैं पाई यह जग

परासिद्ध ॥ ८० ॥ हे मुग्धे ! मुनि सिर कतबार ॥
तैं डारौ जो बहु रिस धार ॥ तिस अघनैं नृपकर
चित बंक । अम्बुधि डारी देय कलंक ॥ ८१ ॥

दोहा ।

तातैं नित प्रति कीजिये, साधु सेव मनलाय ।
पीड़ा कबहुं न दीजिये, जो सुख चाह अथाय ॥ ८२ ॥

पदवी ।

यह जग आतापहरन सुवैन । सुनके इन पायो परम चैन ॥
वैरागमाहिं चित धारि स्वच्छ । घरममता त्यागि
नृपादिपच्छ ॥ ८३ ॥ गणधर मुनिके चरननमझार । बहु
विधितैं करके नमस्कार ॥ संसारदुष्टनाशक प्रचंड ।
जिनदीक्षा तब लीनी अखंड ॥ ८४ ॥ हो भव्य महा
औषध सुदान । यानैं दीनौ बहु भाक्ति ठान ॥ तैसे
तुम भी पात्रन महान । भेषज दीजे नित वित
समान ॥ ८५ ॥ यह गणधर मुनि भाषौ चरित्र । सो
जगप्रसिद्ध आति ही पवित्र ॥ ताको सुनिकर भवि
जीव जेह । जिनभाषित तपतैं करो नेह ॥ ८६ ॥

दोहा ।

सती वृषभसेना महा, भई जगतेपरसिद्ध ।
सो हमको मंगल करौ, दीजे बहु सुख रिद्ध ॥ ८७ ॥
ओषधिदानतनी कथा, पूरन कीनी येह ।
भव्य जीव बांचो सुनौ, घरकें बहुविधि नेह ॥ ८८ ॥

इति ओषधिदानकथा ।

अथ ज्ञानदान कथा ।

मंगलाचरण ।

गीता छन्द ।

इस जगत वारिधतैं उधारनहार श्रीजिनदेव जी
तिनके चरनअम्बुज नमत हूं ठानके बहु सेव जी ॥
अरु मात सरसुतिको जजूं जिनवदनतैं उत्पन भई ।
अज्ञानपटलविनाशनी अंजनशलाका सम कही ॥१॥
हैं मोहविजयी जे नगनगुरु, रतनत्रयभूषित सदा ।
तिन चरन श्रीके गेह सम, तिनकौं नमत हूं है सुदा
अब कथा शास्त्रसुदानकेरी, सुनौ भविचित लायके ।
सब जगतको आनन्ददायक, देत बोध बढ़ायकै ॥२॥

दोहा ।

सब जीवनके नेत्र सम, ज्ञानदान सुखकार ।
पात्रनको नित दीजिये, या सम और न सार ॥ ३ ॥

चौपाई ।

इसही ज्ञानतनै परभाव । प्रानी निर्मलकीर्ति लहाव
भुक्ति मुक्ति पावै सो जीव । नाना विधि सुख लहै
अतीव ॥ ४ ॥ सोई सम्यकज्ञान महान । श्रीजिनेन्द्र-
करि भाषित जान ॥ रहित विरोध धरैं जे चित्त । ते
पावैं कल्याण सु नित्त ॥५॥ ताको आराधौ इह भंत ।
दान मानकरि पूजि अत्यंत ॥ कर प्रभावना बहु
बिध सार । पाठन पठनथकी अतिकार ॥ ६ ॥ ज्ञान
प्रभावना है स्वाध्याय । पंच प्रकार जान चित लाय ।

वांचन पूछन अरु अनुप्रेष । आमनाय धर्मोपदेश
 ॥ ७ ॥ बहुत कहनतैं कारज कौन । ज्ञानदान है
 सुखत्रयभौन ॥ तातैं भविजन केवलहेत । शाल्लदान
 यो हिये सुचेन ॥ ८ ॥ इस ही दानतनैं परसाद ।
 भये बहुत जन अव्याबाध ॥ तिनके नाम कथनके
 जोय । इस जगमैं समरथे नहिं कोय ॥ ९ अब
 इस ही प्रस्तावमझार । कहूं कथा जिनश्रुतअनुसार
 ॥ नृप कौंडेश दयौ यह दान । ताकर भये प्रसिद्ध
 महान ॥ १० ॥

अडिह ।

अब इस अंतर भरतक्षेत्र सुखदायजी । जैन-
 धर्मकरि अति पवित्रता पाय जी । तामैं कुरुमरि
 ग्राम अधिक सुन्दर लसै । गोविंद नामा ग्वाल
 तासके मध वसै ॥ ११ ॥

एक दिना यह ग्वाल गयौ वनमैं सही । तरुके
 कोटरमाहिंथकी पुस्तक लही । भक्तिसहित श्रीपद-
 मनन्दि मुनिकां दर्ह । कैसे हैं मुनिचंद सार सुखकी
 मही ॥ १२ ॥

दोहा ।

पाहिले इस ही ग्रंथको, बड़े बड़े ऋषिराय ।
 षडि षडि परभावन विविध, करवाई अधिकाय
 ॥ १३ ॥ फिर पूजा करवायके, तिस ही थानमझार ।
 थापन करके जगनगुरु, करत भये सुविहार ॥ १४ ॥

काव्य ।

तैसे ही श्रीपद्मनंदि मुनिवर विधि ठानी ।

पुस्तक कोटरमध्य थाप कियौ गमन सु ज्ञानी ॥

कैसे हैं मुनिराय पापमयपंकपखालन ।

ज्ञानध्यानकर युक्त, सकल अच्छनमद गालन ॥१५॥

अब यह गोविंद गोप, बालपनतैं चित देकर ।

तिसी ग्रंथकी करा करै, पूजन बहु नुतिकर ॥

कितने दिनमें काल व्यालने गरसो याकौ ।

प्राणहरन यमराज कहाँ भक्षौ नहिं काकौ ॥१६॥

करके मरो निदान पुन्यतैं उपजौ जाई ।

ग्रामकूटके पुत्र महा सुन्दर सुखदाई ॥ १७ ॥

एक दिना फिर पदमनदि मुनिके पद भैंटे ।

जातीसुमरनज्ञान पाय अधसांचित भैंटे ॥

मुनिके चरनसरोज नमूं, यह धमराग पग ।

कीनैं निरमल भाव, लई दीक्षा तिनके ढिग ॥१८॥

दोहा ।

अब यह मुनि तन त्यागके, भयौ राय कौंडेश ।

अपने बलतैं अँरजिये, रचितैं तेज विशेष ॥ १९ ॥

चौपई ।

हुति करके कदर्प समान । कांति लई शशिकी
नमान । विभौयुक्त सुखतनौ निवास । कीरति
हुँदिस रही प्रकाश ॥२०॥ नाना विधिके भोग करं-

त । परजा सुतवत पालै सत । जिनभाषित वृष चार
 प्रकार । करतो तिष्ठै निज आगार ॥२१॥ ऐसे सुखसों
 काल वितीत । होत भयौ इनको इह रीत । फिर
 कोई कारन नृप देख । भवतैं विरक्त होय विशेष
 ॥२२॥ मनमें इह विधि कियौ विचार । परतछ यह
 संसार असार ॥ भोग रोगसादृश दुखदाय । सम्पति
 चपलावत नस जाय ॥२३॥ तन मलीन मलमूत्रजुगेह ।
 अशुच अपावन नासै येह ॥ इह विधि वह बुधवंत-
 नरेश । मनमें किया विचार विशेष ॥२४॥ मनवच-
 काय राजकों त्याग । फिर जिन अर्चा करि बड़भाग ॥
 गुरुके पदपंकज सिर नाय । दोषरहित तप ग्रहन
 कराय ॥ २५ ॥

दोहा ।

पूरव पुन्य प्रभावतैं, श्रुतकेवालि पद पाय ।
 यामैं अचरज कौन है, ज्ञानदान शिवदाय ॥ २६ ॥
 जैसैं यह रिषि ज्ञाननिधि, भये दानपरभाय ।
 तैसैं तुम भी हित करो, दान देहु अधिकाय ॥२७॥

छप्पय ।

ज भविजन प्रभुज्ञान, -तनी सेवा मन आनैं ।
 कर कलशाभिषेक, बहुरि पूजा विधि ठानैं ॥
 स्तवन जपन विधि करैं, पठन पाठन अधिकारैं ।
 लिखन लिखावन शास्त्र, दान सनमान करारैं ॥
 अरु करैं प्रभावनअंग जे, भक्तिसहित भवि है मुदा ।

हैं ये ही अंग सम्यक्तके, कोड़ौ सुखदाता सदा ॥२८॥

सवैया तेइसा (मत्तगयन्द) ।

ज्ञान-पसाय लहै धन धान्य, सुसुन्दर मंगल
अन्तिम पावै । ऊंच कुली धरि गोत्र पवित्र जु, नि-
र्मल ज्ञानरमा घर आवै ॥ दीरघ आयु लहै सुखदा-
यक, सर्वमनोरथसिद्धि लहावै । और कहै अब कौन
भला, इस दानतैं मोक्ष अँकूर उगावै ॥ २९ ॥

दोहा ।

तातैं दोषरहित प्रभू, तिन जो कियौ बखान ।
तिसको सम्भावन करौ, ज्यौँ पावौ कल्याण ॥३०॥
ज्ञानदानकी कथा शुभ, मैने भाखी एहु ।
सो सुझकौं अरु भविनकौं, केवललक्ष्मी देहु ॥३१॥

कवित्त ।

शोभित श्री वर मूलसंघ जो, तामैं गच्छ
भारती जान । श्रीभट्टारक हैं मलिभूषण, रतनत्रय
करि दिपत महान ॥ तिनके शिष्य ब्रह्म नेमीदत,
श्रीजिनके अनुसार बखान । दानकथा यह भव्य
जननकौं, शान्तिअर्थ हूँजौ अधिकान ॥ ३२ ॥

इति ज्ञानदानकथा ।

अथ अभयदान कथा ।

मंगलाचरण ।

दोहा ।

शोभामंडित जिन विमल, तिन पद नमि सुखकार ।
अभयदानकी कहत हूँ, कथा सूत्रअनुसार ॥ १ ॥

कइखा छन्द ।

बहुरि श्रीशारदामायको ध्यायके, जासको
 भव्यजन जजत सारे । होहु कल्याणके अर्थ मोकों
 अभै, जास परसादतैं, सब निहारे ॥ शास्त्रवारिधि ।
 महा तासके पारको, करन नवका भली तू उदारे ।
 जिनसुखोत्पन्न तैं भई परगट सही, अबै आ कंठ
 तिष्ठौ हमारे ॥ २ ॥

गीता छन्द ।

जे ब्रह्मकर शोभित सिरीगुरु, मूलउत्तरगुण
 धरैं । तिनकों जजुं हित धारके, जे शान्ति बहु विधिकी
 करैं ॥ तिनकी भगति निश्चयधकी, सुख श्रेष्ठमार्ग
 देतु है । भवदादि दिष्यतैं पार करनैं, -को यही वर
 सेतु है ॥ ३ ॥

दोहा ।

ऐसे मैं गुण आशके, सुमरन करि अधिकाय ।
 अभयदान दृष्टान्तकी, कथा कहूं हितकाय ॥४॥

चौपाई ।

ये ही भरतक्षेत्र दुतिवंत । धर्मकर्मकर परम
 दिपंत ॥ तामधि सोहत मालवदेश । बहु शोभा कर
 लसत विशेष ॥ ५ ॥ धनकनकर मंडित है जेह ।
 सम्पतिकौ जानौ शुभ गेह ॥ जग जनको लक्ष्मी
 दातार । वन उपवनकर शोभितसार ॥६॥ सारिता

यहै महारसभरी । भूभृत सोहैं मानों कैरी ॥ कम-
 लनिकर शुभ भरे तड़ाग । तिनकी षट्पद लहत
 पराग ॥७॥ देवनकों प्यारौ अधिकाथ । तहां रमत
 हैं नित प्रति आय ॥ नर नारी तहैं अति दुतिवंत ।
 पुन्य उदयतैं सुख विलसंत ॥८॥ तिस ही देशविषैं
 अभिराम । ठांव ठांव शोभैं जिनधाम ॥ ग्राम ग्राम
 परवतके भाल । जंचे शिखर जु दिपैं विशाल ॥९॥
 तिनपै कलश महा दुतिवान । चाँमीके चमकैं अधि-
 कान ॥ तापर धुजा महा लहकंत । मानों धुलवा-
 वत विहसंत ॥१०॥ भव्य जननकों दर्शनहेतु । शुभ
 पथ दिखलावैं वेकेतु ॥ जिन आगार लखत तत्कार ।
 प्राणी पाप करें परिहार ॥ ११ ॥ अहा कौन बरनै
 अधिकार । जामैं मुनि नित करत विहार ॥ रत्नत्रय-
 भूषित तपगेह । शिवपुरमें धारत हैं नेह ॥ १२ ॥
 तिसही देशविषैं जिनधर्म । सुखदाता वरतत है
 पर्म ॥ कैसौ वृष सम्यकनगयुक्त । पूजादानवरत-
 संयुक्त ॥ १३ ॥ तिस ही देशविषैं जिनचंद । तिष्ठत
 हैं आनंदके कंद ॥ दोष अष्टदशरहित दयाल ।
 गनधरनायक जग रिछपाल ॥१४॥ अरु तहेंके जन
 सम्यकवंत । सो दरशन जानौ इह भंत ॥ देवधर्म
 गुरुकी परतीत । सब तरवनकी जानत रीत ॥१५॥
 जिनवर जज्ञ करें चितलाय । स्वर्गमोक्ष सुखके जो

दाय ॥ भक्तिसहित पात्रनकों दान । देवें नित प्रति
वित्तसमान ॥ १६ ॥ शील वरत धारें उपवास ।
इत्यादिक वृष जो गुणरास ॥ ताको पालें पंडित
संत । सोई सम्यक्वंत महंत ॥ १७ ॥ ऐसी शोभाजुत
वह देश । ता महिमा कह सकै न शेष ॥ तामधि
सोहै सम्पतिधाम । सुंदरभट नामा एक ग्राम ॥ १८ ॥

दोहा ।

कुम्भकार देवल रहै, तामधि बहु धनवान ।
अरु धर्मिल नायक महा, कुत्सिन तिस ही ठान ॥ १९ ॥
इन दोनोंनैं सीरमैं, बनवायौ इक गेह ।
पथिक जननकों तासमैं, उतरावैं कछु लेह ॥ २० ॥

पड़ही ।

इकदिन यह देवलजुत कुठाल । उस धानकमें
श्रीमुनि दयाल ॥ वृषहेत उतारौ हरषवंत । फिर
चलौ गयौ कित ही तुरंत ॥ २१ ॥ तब धर्मिल चितमें
धर कुभाय । इक परिव्राजकको बेगि लाय ॥ श्री
मुनिकों तो दीनों निकार । ताकों उतरायौ निस-
मंझार ॥ २२ ॥ है सत्य बात यह जगतबीच । जे पापी
दुष्ट अयान नीच ॥ तिनकों प्यारे लागैं न सुन । जिम
रवि लाखि घूघू रोषवंत ॥ २३ ॥ अथ इस धानकको
तजि मुनीश । इक तरु लाखि तिष्ठे जगतईश । तनतैं
निष्पेही सुगुणमाल । रवि शशि खग इंद्र नमंत

भाल ॥२४॥ बहु शीत उष्ण आदिक प्रचंड । सब सहै
परीषह ध्यान मंड ॥ अब देवल तरुतल मुनि निहार ।
अरु इन तनों कारन विचार ॥२५॥ तिस नायकपै है
क्रोधवंत । तासेती युद्ध कियौ अत्यंत ॥ इन रुद्र भावतैं
भीच लीन । विंध्याचलपै उपजे मलीन ॥ २६ ॥

दोहा ।

कुम्भकार सूकर भयो, काया पाई पुष्ट ।

नायक व्याघ्र तहां हुवौ, जन्तु हनै यह दुष्ट ॥२७॥

चौपाई ।

तिस परवतकी गुफामेंझार । जुग चारन मुनि
करत विहार ॥ नाम समाधिगुप्त त्रयगुप्त । तिष्ठे ध्यान
धारि जिनउक्त ॥२८॥ कैसे हैं रिषिचंद दयाल । धीर
वीर सबजगरिछपाल ॥ पृथ्वीतलको करत पवित्त ।
क्षमावंत अति ही शुभचित्त ॥ २९ ॥ अब वो सूकर
तित ही आय । देखत जाती-सुमरन पाय ॥ श्री-
जिनवरको व्रत सुनि सार । किंचित व्रत किये
अंगीकार ॥३०॥ अरु वो व्याघ्र दुष्ट विकराल । मानु-
षगंध सुंघि तिस काल ॥ मुनि सन्मुख निज आनन
फाड़ि । आयौ ततछिन दुष्ट दहाड़ि ॥३१॥ जब वो सूकर
होय सचेत । मुनि रक्षा करनेके हेत ॥ गुफातनैं
गोपुरके द्वार । तासौ युद्ध कियौ विकरार ॥ ३२ ॥
रदन दशन अरु खगतैं सही । भयौ युद्ध जो जाय न

कही ॥ फिर दोनों तजकै निज प्रान । गति पाई निज
 भावसमान ॥३३॥ सूकर तो निज पुन्यवसाय । प्रथम
 स्वर्गमें सुरपद पाय ॥ अणिमादी रिधि लही अत्यन्त ।
 तमनाशक तन अतिदुतिवन्त ॥३४॥ भागवन्त आवत
 जुतदेव । लखकै जन हरषैं स्वयमेव ॥ सुन्दर पट
 भूषण धारंत । कंठविषै वर दाम दिपन्त ॥ ३५ ॥
 कल्पवृक्षकी दुति परिहरै । अवाधिज्ञान चख निरमल
 धरै ॥ दिव्य सौख्य देवांगन संग । नितप्रति भोगै
 भोग अभंग ॥ ३६ ॥ बहुत अमर आज्ञा सिर धरैं ।
 तिस महिमा किम वरनन करैं ॥ जिनवर चरन कम-
 लको दास । पूजन करै धार उल्लास ॥ ३७ ॥ कृत्रिम
 अकृत्रिम श्रीजिनधाम । अरु श्रीजिनप्रतिमा अभि-
 राम ॥ अथवा तीर्थकर साक्षात । तिनको वन्दे पुलकित
 गात ॥ ३८ ॥ दुर्गतिनाशक सिद्धसुखेत । यात्रा ठानै
 हर्षसमेत ॥ महासुनीकी भक्ति करंत । संतनतैं
 वातसल धारंत ॥ ३९ ॥

दोहा ।

ऐसे सुख भोगत रुदा, अभयदानपरभाव ।
 तिस महिमा जगके विषै, को कवि कहै बनाय ॥४०॥

रोल ।

ऐसे श्रीजिनकाथित, धर्म ताके प्रसाद कर ।
 भव्यजीव सब थानविषैं, सुख लहैं अतुलवर ॥४१॥
 सो किहिविधि है धर्म, जिनेश्वरअरचा करनी ।

पात्रनको अन-दान सुन्नत, किरिया अघहरनी ॥
तिथि औसर उपवास यही वृष हिरदे धारौ ।
सो कल्याणनिमित्त सिरीजिनने उच्चारौ ॥ ४२ ॥

दोहा ।

अब वह पापी व्याघ्र जो, कुत्सित दुष्ट अज्ञान ।
सुनिभक्षणमें भाव कर, छोड़ दिये निज प्रान ॥४३॥
तिसी पापपरभावतैं, गयौ नरकके बीच ।
ताड़न मारन आदि बहु, सहित भयौ वह नीच ॥४४॥

सोरठा ।

तातैं भविजन जान, पुन्य पापको फल अफल ।
श्रीजिनवृष उर आन, सदाकाल ताकौं भजौ ॥४५॥

रोला ।

श्रीसम यह शुभकथा, जगतमें हो प्रसिद्ध अति ।
श्रीजिनसूत्रमँझार कही, गणनायकजी सत ॥
अभयदानसंयुक्त, पात्रभेदनकरि जानौ ।
परम सौख्यसुस्थान, पापनाशक पहिचानौ ॥४६॥

इति अभयदानकथा ।

जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय बम्बईमें मिलनेवाले

शुद्ध जैनग्रन्थ ।

आदिनाथ पुराण—मूल श्लोक और हिन्दी भाषाटीकासहित १६)

आत्मानुशासन—मूल श्लोक और हिन्दी भाषाटीकासहित १॥१)

नियमसार—आचार्य कुन्दकुन्दाचार्यकृत । यह अध्यात्मका प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है । मूल गाथा, संस्कृतछाया, मस्कृतटीका, और ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीकृत हिन्दी भाषाटीकासहित । अध्यात्म-प्रेमियोंको जरूर मंगाना चाहिए । मूल्य १॥१)

उपामेति भव प्रपंचा कथा—प्रथम प्रस्ताव । इसमें इस जीवकी दशाओंका बड़ा ही अच्छा चित्र खींचा है । मूल्य बारह आने । दूसरा अस्तव । मूल १-)

चरचाशतक—द्यानतरायजीका चरचा शतक सरल हिन्दी टीका सहित । मूल्य बारह आने ।

धर्मविलास—इसे द्यानत विलास भी कहते हैं । द्यानतरायजीकी फुटकर कविताओंका संग्रह । मूल्य एक रु० ।

रत्नकरण्डश्रावकाचार—पं० सदासुखजीकृत ६)

पुण्यासत्रकथाकोष—इसमें ५६ कथायें हैं ४)

भक्तामर कथा—यत्रमत्र कथा आदि सहित १॥)

आराधनाकथाकोष—तीनों भाग एक जिल्दमें ४)

इनके सिवाय सब जगहके छपे हुए जैन ग्रन्थ हमेशा हमारे यहाँ तैयार रहते हैं । सूचीपत्र मंगाकर देखिये ।

मिलनेका पता—

जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय

हीराबाग, पो० गिरगाव-बम्बई ।

भारतवर्षीय जैन युवकसंघ का स्वतंत्र सिरीज

वर्ष १ ॥ जैन युवक ॥ ट्रेड न० २

आलस ओ उन्माद मोह से सोते जैन जगाने को
“जैन युवक” जन्मा है जग में उन्नति मार्ग बताने को

धर्म प्रभावना

प्राप्तः—

डा० कुलवंतराय जैन ओवरसियर, हरदो सी. पी.

पं० तेलुराज के प्रबन्ध से

महर्षिपुर प्रेम. मट्टीपुर, मणगपुर में मुद्रित।

प्रथमवार
१०००

}

{ प्रथम एक दर्जा
—

जैन युवकों से नम्र निवेदन

निवेदन है कि इस अंक के पहुँचते ही अपनी स्वीकार्ता का परिचय दें और मनीआर्डर से मूल्य भेजने को कृपा करें।

वी० पी० मंगाने से १) विशेष डाक खर्च पड़ेगा जो सज्जन ग्राहक होना मंजूर न करे उनसे प्रार्थना है कि एक कार्ड से अपनी ना मंजूरी भेजदे या कम से कम अगला ट्रैक्ट वापिस करदे ऐसा न करने से हम आपकी मंजूरी समझ कर तीसरा अंक वी० पी० से भेजेगे आशा है आप इस पर जरूर ध्यान देंगे।

जैन युवक ट्रैक्ट सिरीज

के उद्देश्य

जैन धर्म का प्रचार तथा समाज में

जागृति पैदा करना

नियमः— प्रत्येक वर्ष लगभग २० ट्रैक्ट छपकर प्रकाशित होने वार्षिक मूल्य जो पेशगी लिया जावेगा डाक व्यय सहित इस प्रकार होगा।

हर ट्रैक्ट की	१	प्रति का	सालाना	१)
"	"	२	प्रतियों का	" १॥)
"	"	५	"	" ३)
"	"	१०	"	" ५)
"	"	१५	"	" १०)
"	"	१००	"	" ३०)

प्रत्येक ट्रैक्ट अनेक विद्वानों से लिखाया जा रहा है ग्राहक बनकर लाभ उठावें और प्रचार करें।

कुलचन्तगाय जेनी ओवरसियर

हरदा सी० पी०

धर्म प्रभावना

(रचयिता रामप्रसाद वरुणा 'निशेश' हरदा)

फैला है मिथ्यात्व पूर्णतः, चहुँदिशि छाया अन्धःकार ।
पथ भूला जिससे फिरता है, मित्रो ! यह मानव संसार ॥
है अशांति घर घर में फैली, होता जाता धर्म अलोप ।
अरण्य निगल रहा जैनों को, 'रुद्धि' कालका अग्निप्रकोप ॥
ऐसे कठिन समयमें प्रियवर, कैसे होवे जात्युत्थान ।
कैसे स्वभिमान है रखना, कैसे लहरे धर्म निशान ॥

×

×

×

नये नये मन्दिर बनवा कर, चमकीले कर पालिशदार ।
रथयात्रा या जल विहार से, हो सकता क्या धर्मोद्धार ॥
हन्डी झाड़ कांच आदिक में, रुपया जाता कई हजार ।
कई नई प्रतिमाएं रखें, करते हैं कई जैन विचार ॥

×

×

×

धर्म नहीं यह है ठकोसला, इन से नहीं होना उद्धार ।
अधिकार तो तूमी हटेगा, जब होगा 'साहित्यप्रचार' ॥
सामाजिकविकास होने से, मिट जावेगा सारा त्रास ।
इस प्रकारकी हो प्रभावना, तो 'निशेश' हो धर्म प्रकाश ॥

ॐ

धर्म प्रभावना

(लेखक-धर्मरत्न पं० दीपचन्द्र जी वर्णी)

अज्ञान तिमिर व्याप्ति-मयाहृत्य यथा यथम् ।

जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना ॥

(र. क. श्रा.)

परम पूज्य श्री समन्तभद्राचार्य कहते हैं—कि जिस समय संसार में अज्ञान (मिथ्यात्व) रूपी अंधकार फैल रहा हो, उस समय जिस प्रकार से हो सके उसको दूर करके जिनशासन (सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्ररूपी मोक्षमार्ग) के महात्म्य को प्रगट कर देना इसी का नाम प्रभावना है जैसे—

जिस समय शव मत का प्रचार बढ़ गया था, उस समय पूज्य समन्तभद्राचार्य ने महाराज शिवकोटि की सभा में जैन धर्म के महात्म्य को प्रगट करके उन्हें

अपना शिष्य बनाया था। स्वामी समन्तभद्र का इतना प्रताप था कि जिस प्रदेश में उनके आने की खबर पड़ जाती थी, वहाँके बड़े २ नानी-प्रतिवादी जन नतमस्तक होकर शरणा में आजाते थे।

जिस समय भारत में बौद्ध धर्म प्रबल हो उठा उस समय श्रीमद् भट्टाकलंक स्वामी ने, बाल्य काल में ही काम पिशाच को जीत कर सहोदर सहित विद्याभ्यन किया और बौद्ध द्वारा भाई की मृत्यु हो जाने पर भी पुरुषार्थ से जैन धर्मका महात्म्य प्रगट किया था, यहाँ तक कि, बौद्ध मत के प्रबल सम्राज्य को क्षितर वितर कर देश पार कर दिया था।

श्रीमज्जिन सेनाचार्य ने तथा लोहाचार्यादि महान आत्माओं ने जैन धर्म जगद् व्यापी बनाने के लिये अनेकों भव्य प्राणियों को सम्बोधन किया और उन्हें जैन धर्म की दीक्षा देकर सन्मार्ग में लगाया था, जिन के प्रज्ञाद से आज अनेकों जातियाँ अपने को परम्परा जैन बताती हुई शिरोन्नत कर रही हैं, प्रभावना इस का नाम है।

आज भी हमारे प्रभावनांग के अभिलाषी भाई हजारों रुपया हर वर्ष अनेक रूप से धर्म कार्यों के नाम से व्यय करते हैं। जैले:-

(१) कोई नवीन मंदिर अनेक मंदिरों के हाते हुए और उन की अव्यवस्था देखते हुए आवश्यकता न होने पर भी बनवाते और उनमें अनेको (प्राचीन प्रतिमाओं के रहते और उन की पूजादि व्यवस्था न हाते हुए भी) नवीन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराते हैं।

- (२) कोई रथ यात्रा, जलविहार, सभा मंडप आदि करके बहु संख्या में संघ एकत्र करते हैं ।
- (३) कोई प्राचीन मंदिरों में जहां कहीं थोड़ा भी स्थान मिला कि एक नवीन संगमरमर की वेदी मंगा कर जड़ा देते हैं । यहां तक कि मंदिरों में बैठने तक को स्थान नहीं रह जाता ।
- (४) कोई तीर्थ यात्रार्थ संघ निकालते हैं ।
- (५) कोई मंदिरों को पुराने पत्थर या चूने बने हुए फर्शों दीवारों और वेदियों को तुड़वाकर उसके बदले मकराना के फर्श या वेदी बनवाते या विदेशी अपवित्र रंगों के रंगे हुए पालिश दार चिनाई मिट्टी के टुकड़ों से (जो मंदिर में आने देना तो दूर रहा किंतु छूकर भी नहाना चाहिये था) मंदिरों की सजावट करते हैं । अनुसार कार्य भी प्रभावना के हेतु होते व हुए हों । मैं इनका विरोधी नहीं हूं । तो भी इतना अवश्य दृढ़ता पूर्वक कहूंगा कि वर्तमान काल में, इनमें से एक भी कार्य मार्ग प्रभावना का हेतु नहीं है । क्योंकि जैसे भोजन प्राणियों का प्राण रक्षक अवश्य है परन्तु वही भोजन मात्राधिक होने से अजीर्ण रोग उत्पन्न करके प्राण घातक होजाता है । उसी प्रकार उक्त कार्यों की भी बात है । अर्थात्—

जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं तो हमारे लिये शास्त्रात जिनेन्द्र के रूप को बताने वाली हैं । उन की प्रक्षालपूजा तो हम लोगों को स्वयं करना चाहिये परन्तु उन की अधिकता होने से बिना नौकर (पुजारी) रखे काम ही नहीं चलता । पूजा की द्रव्य स्वशक्ति अनुसार

प्रत्येक गृहस्थ नरनारी को अपने घर से लाकर मन्त्रो-
च्चारण कर के चढ़ाना चाहिये । परन्तु आज कल उसके
लिये चन्दा कराने या जायदाद निकालने की जरूरत
पड़ती है । मंदिरों का सम्हाल, झाड़ना, बुहारना,
वर्तन मांजना आदि कार्य स्वयं गृहस्थों को भक्तिभाव
से करना ।

- (६) कोई हजारों रुपयों का वही अपवित्र रंगों से रंगा हुआ
पालिश दार कांच-हांड़ी-फानूस-झाड़ू-गोलादि से
मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं ।
- (७) कोई मन्दिरों में हजारों रुपया के चांदी सोने आदि के
उपकरण और असंख्य चौहन्दो प्राणियों के घात से उत्पन्न
हुए रेशमी व विदेशी वस्त्रों के चन्दोवे अक्षरादि देकर
ही प्रभावना मानते हैं ।
- (८) कोई यमवई, इन्दौर, अजमेर, आदि के कलों के रथों की
नकल बनवाने तथा मंदिरों में चित्रकारी कराने में व्यग्र-
चित्त हो रहते हैं ।
- (९) कोई बड़े जोर शोर से विपत्तियों के मुकाबिले में विजय
प्राप्त करने की अभिलाशा से जुलूस निकालने में ही
प्रभावना समझ रहे हैं ।
- (१०) कोई स्वामी वत्सल के नाम से लोगों को खिला पिला
देने और मेवा मिष्ठान्त बांटने को ही प्रभावना कहते हैं ।

इत्यादि, अपनी २ रुचि और समझ के अनुसार
अब भी लोग लाखों रुपया प्रभावना के नाम से खर्च करलेते
हैं । सम्भव है कि भिन्न भिन्न समयों में ऊपर कहे चाहियें

परन्तु, इस के लिये माली और व्यासों को रखना आवश्यक हो गया है। और वे भी जो रखे जाते हैं सो वेतन देकर नहीं किन्तु वही मन्दिरों में जिनेन्द्र के सम्मुख चढ़ी हुई निर्माल्य के बड़ले। अर्थात् जो द्रव्य चढ़ती है उससे दो कार्य साधे जाते हैं (१) जिनेन्द्र की पूजा करके स्वर्गादि की प्राप्ति रूप फल (२) मंदिर के व्यास-माली आदि का वेतन चुका कर उस पर स्वामित्व प्राप्ति रूप फल। परन्तु गर्भार दृष्टि से विचारा जाय, तो वास्तव में इसका कारण मंदिरों व प्रतिमाओं की अधिकता ही है। क्योंकि, अब भी जहाँ एक मंदिर और थोड़ी प्रतिमा है वहाँ के भाई बड़ी भक्ति से स्वयं ही पूजा-प्रक्षाल करके पुण्य लाभ करते हैं। परन्तु जहाँ अधिकता होती है, वहीं ऊपर लिखित व्यवस्था देखी जाती है। अर्थात् वहाँ पुजारी और माली ही मंदिरों के उद्घाटन करने वाले होते हैं।

रथादि संघ एकत्र करने में संघजी लोग तो प्रयत्नादि में और आगन्तुक-परस्पर मिलने-खाने-बनाने, सामानादि की रक्षा में व्यग्र रहते हैं, वास्तविक धर्म लाभ कोई भी नहीं लेने पाते। हाँ रेलवे कंपनियाँ, पोस्ट, तार, प्रेस, पुलिस व म्यूनिसिपल वालों को आर्थिक लाभ अवश्य ही हाँ जाता है !

नवीन वेदियां जड़ने से मंदिरों में स्थान बहुत संकीर्ण हो जाता है : तथा पूजा की कठिनाई बढ़ जाती है, कहीं २ तो एक जगह नमस्कार करने से पीछे की ओर पीठ व पैर पड़ते हैं, जिससे महान् अविनय होती है। इस के सिवाय लोगों को समय तो वही १०, ५ मिनट जो लगते थे रहता है। उस में चाहे एक हो चाहे अनेक

वेदियां हों सब ही की बन्दना कर लेना है। अधिक वेदी होने से बन्दना वाले अधिक समय तो लगा नहीं सकते, नव तो स्थिर मन से एक जगह दस १५ मिनट दर्शन स्तवन करते थे, सो भी नहीं करने पाते, क्यों कि बन्दना करना बाक्री है। यह दगा देख कर वह कथा याद आती है जैसे एक आदमी ने अपनी गाय को गिरमार (बांधने की रस्ती) खाते देख कर कहा था कि, चाहे तो दो पैसे का गिरमा खाले चाहे तो उतने ही का घास खाले, उस से अधिक तो मेरे पास तुम्हे देने को कुछ है नहीं।

तीर्थ के संघ निकालते अवश्य है, परन्तु उसे रख रख कर पीछे लाना कठिन हो जाता है, इस का हाल सभी यात्रार्थी संघ वाले जानते हैं।

मंदिरों में चिनाई पत्थर लगाने तथा कांच और रेशम से सुसज्जित करने में कितनी हिंसा इस निमित्त होती है ? सो अहिंसा धर्म के पालने वाले बन्धु गणों को इन वस्तुओं की उत्पत्ति के विषय में विचार करके देखना चाहिये।

उपकरणों की अधिक व बहुमूल्यादि के कारण मंदिरों में सदैव ताने लगाये रखना पड़ते हैं। इतने परभी प्रति वर्ष कितने भाई कपट वेश बना बना कर धर्म की ओट में चाट कर कर के उपकरणों को ले जाकर घोर पाप का बंध करते हैं। सो प्रत्यक्ष है।

इत्यादि बातें आज देखने में आती हैं ? तात्पर्य "अति सर्वत्र वर्जयेत" अर्थात्-प्रत्येक कार्य की कोई सीमा व समय होता है। सदा सर्वत्र एकसा नहीं चलता जिसे किसी मनुष्य ने ग्रीष्म ऋतु में आये हुए अपने महमानों का सम्मान

शीतोपचारादि द्वारा किया। अर्थात् ठंडे पदार्थ खिलाये
 ण्खा खिचवाया, गात्र को खुले ढ़त पर मशहरी दार पंलग
 डाल कर सुलाया और ओढ़ने पहरने को पतरी मलमल
 के बख्खादि दिये, कालान्तर में उस के मरने पर पुनः वेही
 महमान यजमान खबर करने उनके यहां आये, उस समय
 शीत ऋतु थी। अतएव उसके लड़के ने सोचा कि हम
 को इन का पिता से अधिक सन्मान करना चाहिये क्योंकि
 हमारे साम्हने तो इनका पहिला ही अवसर है। ऐसा विचार
 करके उस मुख ने उन लोगों को अत्यन्त शीत कारक
 भोजनादि कराये, खुले ढ़तों पर बढ़िया से बढ़िया पतली
 मखमल की चहरे उढ़ा कर सुलाया खूब पानी छिड़क कर
 खश की टट्टियां बन्धवाई और पंखे चलवाये, इत्यदि रूप
 से सन्मान तो वास्तव में खूब किया, परन्तु इससे महिमान
 तो शीत से जकड़ कर यमराज के यहां जाने की तैयारी में
 लगे ! तात्पर्य—कोई भी कार्य अवसर देखकर करने से ही
 फल प्रद होता है।

इस समय हमारी जन समाज की भी वही व्यवस्था
 है ; यह अपनी गति और दिशा बदलना नहीं चाहती,
 इस लिये:-

हम पूछते हैं कि यदि एकान्त से उक्त कार्य ही प्रभावना-
 त्पादक है तो इन के बगवर चलते रहने पर भी आप
 की संख्या प्रति १० वर्ष में क्यों पचास हजार से ऊपर
 घटती जा रही है ? क्यों इस से धर्म थड़ा और आचरण
 कम हो रहे हैं ? समाज क्यों दिनों दिन धन हीन तन
 क्षीण और मन मर्जीन होती जाती है ? क्यों परस्पर कलह

आदि विदेश भाव बढ़ता जाता है ? क्यों कर इसमें अनेकों होंगी और स्वार्थियों का गुरु-भट्टारक, त्यागी, व्रती आदि के नाम से प्रवेश होगया है ? क्यों इस से अन्य समाजे सहानु-भूति के बदले द्वेष भाव रखने लगी ? क्यों दिनों दिन मत भेद बढ़ता जाता है ? क्यों एक ही गुरु आगम मानने वाले होकर भी अनेक पंथादि प्रचलित होगये ? क्यों नहीं नवीन जैनी बने ? इत्यादि जगद् व्यापी पवित्र जैन धर्म की यह व्यवस्था क्यों हो रही है ? इससे मालूम होता है कि उक्त बातों के सिवाय और भी अनेकों हेतु प्रभावना के होते हैं, जिन में मुख्य हेतु ये हैं ।

(१) जैन धर्म के साहित्य को प्रकाश में लाकर अनेक भाषाओं में उल्था करके देश विदेशों में प्रचलित करना ।

(२) जैन धर्म की प्राचीनता तथा समीचीनता प्रदर्शक प्राचीन शिलालेखों, प्रतिमाओं, मंदिरों, पट्टावलियों पट्टों आदि के सन्ग्रहार्थ और प्रकाशनार्थ जैन पुरातत्व विभागों की स्थापना करना ।

(३) जैन धर्म के तत्वों व सिद्धान्तों के प्रचारार्थ अनेक भाषा भाषी सब प्रकार की योग्यतावाले प्रौढ़ सदा-चारी विद्वानों तथा त्यागियों का सैवैतनिक और अवंतनिक रूप से भ्रमण करना, और उन के समस्त प्रकार के खर्च का भार समाज को अपने जिम्मे लेकर उनसे किसी प्रकार का चन्दादि नहीं मंगवाना !

अर्थात् उन का काम मात्र धर्म प्रचार और कुरीति निवारण करने का हो ।

(४) ऐसे सदाचारी-विद्वान बनाने तथा सर्व साधारण में शिक्षा प्रचारार्थ शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना—

(अ) उच्चकोटि धर्म शास्त्र कराने के हेतु संस्कृत के न्याय, व्याकरण तथा साहित्य विषय के विद्यालय तथा गुरुकुल खोलना जिन का प्रधान हेतु संस्कृत के साथ धर्म शास्त्रों के प्रौढ़ विद्वान तैयार करने का हो।'

(आ) उच्चकोटि के हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञान कराने के साथ धर्म शास्त्रों का अध्ययन कराना। इस का प्रधान हेतु अनेक भाषाओं के उपदेशक, लेखक, पुरा-तत्वों खोजी विद्वान आदि तैयार करने का हो।

(इ) औद्योगिक व व्यापारिक विद्यालय खोलना, जिन में धर्म ज्ञान के साथ साथ अनेक प्रकार के हुनर-कला कौशल्य व उद्योग धन्धे सिखाये जाय। इस से समाज में उद्योग व व्यापार की वृद्धि हो। यही विभाग समाज की आर्थिक दशा सुधार का सभी विभागों का सहायक विभाग होगा।

(ई) अंग्रेजी के स्कूल व कालेजों के साथ छात्र भवन खोले जाय, जिन में धार्मिक शिक्षा, और धार्मिक आचार-र्यों पर भले प्रकार ध्यान रहे।

(उ) प्राथमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों को धर्म शिक्षा व धार्मिक संस्कार जमाने के लिये जैन पाठशालायें प्रत्येक ग्राम व कस्बों में खोली जाय।

(ऊ) बालकों के समान कन्याओं व स्त्रियों की शिक्षा का भी प्रबन्ध सदाचारिणी प्रौढ़ा विदुषी स्त्रियों के द्वारा किया जाय जिसमें उनको पढ़ाने लिखाने आदि के साथ २ गृह कार्य तथा शिल्प जैसे सूत काटना, सीना, बुनना, पिरोना चित्रकारी करना इत्यादि शिक्षा दी जाय।

(अ) अनाथ बालक बालिकाओं तथा असहाय-सुशीला विधवाओं के पालनार्थ सहायक फंड तथा अनाथालय

आदि खोले जाय तथा उनमें भी उनको शिक्षादि का प्रबन्ध रहे और जैसे २ योग्य होते जाय वैसे २ उन्हें योग्य विद्यालयों में भरती किये जायें या शिक्षिका आदि के कार्य लिये जायें !

(अ) वे पूंजी वाले लोगों को पूंजी आदि देकर उनको योग्य धंधों में लगाने के लिये कम व्याज या अमुक मुदत तक अमुक रकम निर्व्याज पर देने वाले बैंक खोले जायें ।

(ल) त्यागी ब्रह्मचारियों की खोज करके यदि वे अपढ़ हैं तो पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय और जो जैन धर्म से विपरीत आचरण करने वाले होंगी, पाखंडी जिह्वा लोलुपी आलसी अनाचारी जंत्र मंत्र कर उगाने वाले अपढ़ अपनी पूजा कराने वाले भट्टारकों के समान समाजका धन मुफ्त लुटाकर मौज शौक उड़ाने वाले या भट्टारक पाये जायें । उन का समाज से विल्कुल बहिष्कार आन्दोलन पूर्वक कराया जाय ताकि समाज के धन धर्म और स्वयं उनके आत्मा की पाप से रक्षा हो ।

(५) योग्य सदाचारी विद्वान त्यागियों के भ्रमण कराने के लिये उनको मात्र भ्रमण खर्च और शुद्ध भोजन तथा वस्त्रों की व्यवस्था की जाय !

(६) इसके लिये प्रत्येक ग्राम व नगर पंचायतियों की दृष्टि रखना चाहिये और घरों घर अपन २ चौको में शुद्ध भोजन बनाने का प्रबन्ध होना चाहिये ।

(७) सर्व साधारण के लाभार्थ पवित्र जैन औषधालय पाठशालाएँ, धर्मशालाएँ, सताव्रत छूने पानी की पौ (प्याऊ) आदि खोलना चाहिये, तथा पशुओं के हेतु पीजरा पोल आदि करुणाश्रम बनाना चाहिये !

(८) देश हित के आन्दोलनों में यथाशक्ति देश का साथ देना चाहिये !

(६) अहिंसा प्रचारार्थ हिंसा से तैयार हुए रेशम ऊन मिलों केवल, मोरिण खांड, चमड़े के बै हड्डी आदि के उपकरण चिनाई मिट्टी के फर्शों विदेशी रंगों कांच के सामान तथा अन्यान्य विदेशी पदार्थों का यथासंभव उपयोग नहीं करना चाहिये !

(१०) समान जातीय साधर्मि जैनों में खान पानादि चैटी व्यवहार करना ।

(११) जो नवीन जैन बनें उनको उनके गुण कर्म और वर्णानुसार शास्त्रोक्त विधि से दीक्षित करके उनके योग्य जातियां व वर्णों में मिलाना !

(१२) परस्पर की निंदा-गद्दी छोड़ कर प्रेम पूर्वक अपने से विरुद्ध विचार वालों से भी मिलाना, और उन्हें समझा कर अपने (योग्य) मार्ग में लाना ।

(१३) शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त विधि का उपयोग करना ।

(१४) जैन धर्म, भेद भाव रहित सबको बताया और पाजने दिया जाय ।

इत्यादि अनेको मार्ग व उपाय इस समय जैन धर्म की सच्ची प्रभावना करने के लिये करना जरूरी है समय और भी अनुकूल है । और समाज में सामर्थ्य भी है परन्तु केवल आवश्यकता है समयानुसार प्रणाली बदलने की ।

यदि जैन संख्या बढ़ जायगी और नवीन स्थानों में जैनी भाई रहेंगे, तो उनके धर्म साधनार्थ फिर मंदिरों और प्रतिष्ठाओं की आवश्यकता पड़ेगी तब पुनः मंदिरादि बनाना प्रभावना का मुख्यांग हो जायगा । तात्पर्य प्रत्येक कार्य में मुख्यता व गौणता होती रहती है, इस लिये अभी वर्तमान मंदिरादि धर्मायतनों की पूजार्थ उनके पूजक सच्चे जैनियों के स्थिति करण और वृद्धि की जरूरत है । आशा है समाज ध्यान देकर वीर शासन की उन्नति में तत्पर हो गी ।

सचची प्रचारना

युवकों के ऊपर ही सदा से समाज सुधार का भार रहा है और उनका ही आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, इस लिये उनको चाहिये कि नीचे लिखे कार्यों के वास्ते तन मन धन से लग कर सचची प्रभावना दिखलावे इसीसे जैन समाज की सचची सेवा है।

१-युवकों को अपने अपने गांव में संगठित रूप कार्य करना चाहिये।

२-शास्त्र स्वाध्याय का प्रचार करना चाहिये।

३-बूढ़े बाबा जो अदलाओं पर छोटी २ कन्याओं से शादी करके हिसक कसाई का काम करते हैं तथा जो अपनी कन्याओं को लोन में बेचकर बूढ़ों के साथ धकेल देते हैं रोकने की भरसक कोशिश करे और करनेवालों को बहिष्कार की तलवार पर बली करादे।

४-कन्याओं को विद्या पढ़ाने के वास्ते कन्या पाठशालाओंका प्रयत्न करे।

५-शादी विवाह में जहांतक नने कम खर्च करने और कराने का प्रयत्न करे। कुलवन्त राय जैन हरदा मी पी.

भा० जैन युवक संघ की

स्थापना और सूचना

जैन नाम मात्र के युवकों को यह सुनकर हरे हांगा कि प्रय की बार इटारसी परिषद् के जलसे के समय एक भा० जैन युवक संघ की स्थापना हो गई है। जिसकी कि वर्तमान समय में अत्यन्त आवश्यकता थी क्योंकि वर्तमान समय में जैनियोंमें कोई भी ऐसी संस्था नहीथी जोकि जैनयुवकोंके जांश धीर उत्साह के मुताबिक उनसे काम ले सके। यह भा० युवक संघ साम्प्रत-

यिकता की विपैली वायु से अलग रहेगा। जैन जाति में जीवन और जाग्रति पैदा करेगा।

अभी इसके संगठन का कार्य आरम्भ किया जायगा। संगठन हो जाने पर जन युवकों के सामने एक प्रोग्राम रखा जायगा जिसके अनुसार कार्य होने पर जाति में स्फूर्ति पैदा होगी। और शनैः २ कार्य आगे बढ़ाया जायगा। अभी थोड़े दिनों में एक फार्म छपवाकर प्रकाशित किया जायगा जिसको कि भारत में जहाँ १ जैन युवक संघ या मंडल स्थापित है वे भर कर भेजेंगे। बाद में उन्हीं सन्धों द्वारा सभासदी फार्म भरवाये जायेंगे। सभासदी फीस कुछ भी नहीं रखी जायगी। संघ का कार्य उदार सहायको द्वारा संपन्न किया जायगा। अभी कुछ रुपया इकट्ठा होगया है उससे कार्य चालू किया जायगा। पश्चात् आवश्यकतानुसार अपील की जायगी।

इसकी एक खास कमेटी रहेगी जिसमें चुने हुए ७ या ११ मेम्बर होंगे उन्हीं की सलाह से सब काम होगा। एक प्रबन्ध कारिणी कमेटी रहेगी जोकि ५१ या १०१ सभासदों की होगी। शेष सब सदस्य साधारण सदस्य समझे जावेंगे। भारत के प्रत्येक प्रांत का एक-एक प्रांतिक मंत्री होगा जोकि अपने प्रांत में युवक संघ स्थापित करावेगा और उनमें प्रचार का कार्य करेगा।

जैनमित्र-मुरत, वीर-मल्हीपुर, जैनजगत-अजमेर, सनाननजैन बुलन्दशहर, जैन दर्शन-अम्बालाकेन्द्र। जैनसंसार उर्दू देहली, और जैनयुवक-द्रौक्यमाला हरदा में इस संघ की सूचनाये कृपा करेगी संघ के पुष्ट हो जाने पर इसका एक स्वतंत्र पत्र निकाला जायगा।

उपयुक्त स्थान पर इसका सालाना जत्सा हुआ करेगा। नैमित्तिक अधिवेशन भी हुआ करेंगे।

इस संघ संवन्धी पत्र व्यवहार नीचे पते से करना चाहिये।

चन्द्रमन जैन वैद्य, मन्त्री भा० जैन युवक संघ इटावा।

॥ ॐ ॥

श्री आदिनाथ स्तुती

जिसको—

लाला भैरलाल जैन बोहरा (सांवर-
वाला)

जयपुर निवासी ने संग्रह कर

श्री बालचन्द्र इलेक्ट्रिक प्रेस जयपुर में छपवा कर
प्रकाशित किया

मयम्वार १०००] वि. सं २४६२ अन् १२३६ [मुल्य -)॥ रेट प्राणा

॥ श्रीमहावीरायनमः ॥

॥ श्रीआदि नाथ स्तूति ॥

भक्ति मान देवों के झुके हुए मुकटों की जो मणियाँ हैं उनकी प्रभा को प्रकाशित करने वाले पापरूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, और संसार समुद्र में (अर्थात् चौथे काल की आदिमें सहारा देने वाले) श्री जिनदेव के चरण युगलों को भलिभाँति प्रणाम करके । मंपूर्ण द्वादशांग रूप जिण वाणी का रहस्य जानने से उत्पन्न जो बुद्धि उससे प्रवीण ऐसे देव लोक के स्वामी इन्द्रों ने तीन जगत के चित् हरण करने वाले महान स्तोत्रों के द्वारा जिसकी स्तूति की है उसी श्री आदिनाथ तिर्यकर भगवान् रिषवदेव स्वामी को मन वचन काय करके नमस्कार करता हूँ देवों ने जिनके सिंहासन की पूजा की है ऐसे हे जिनेन्द्र बुद्धी के बिनाही लज्जा रहित जो मैं आपका स्तवन करने को उद्यत मती हूँ अर्थात् तत्पर हूँ सोठीक है क्योंकि बालक के सीवाय अन्य कौन मनुष्य ऐसा है जो जलमें दीखाई देने वाले चन्द्रमा की छाया को एका यंक पकड़ कर उससे खेलने की इच्छा करता है । हे गुणों के समुद्र तुम्हारे चंद्रमा की कान्ती जैसे उज्ज्वल गुणों के कहने को बुद्धि से इन्द्र के समान भी कौन पुरुष ऐसा है जो सामर्थ्य हो क्यों के प्रलय

काल की आंधी में उछलते हैं मगर मच्छों के समूह जिस में ऐसे समुद्र को भुजाओं से तैंगने को कौन पुरुष सामर्थ्य हो सकता है अर्थात् कोईभी नहीं तैर सकता है। हे मुनियों के ईश्वर मैं स्तोत्र करने में असमर्थ हूँ तो भी तुम्हारी भक्तिके वश क्षुब्ध रहित भी मैं आपका स्तवन करने के लिये पृथ्वी दुर्वा हूँ सोठीक ही है क्योंकि हरिण प्रीति के वशसे अपने पराक्रम को बिना बीचारे ही अपने वच्चे की रक्षा के अर्थ क्या सिंह को नहि प्राप्त होता है (अर्थात्) उसके सन्मुख शक्ति नहोते हुए भी लडने को नहि डौडता है जिसने लोकको ढक लिया है और जो भ्रमर के सामन काला है ऐसे रात्री के सम्पूर्ण अंधकार को शीघ्रता से जैसे सूर्य की किरणों नष्ट करदेती है उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे स्तवनसे जीव धारियों का जन्म जरा मरण रूप संसार परंपरा से बंधा हुआ है सो पाप क्षणभर में नाश को प्राप्त हो जाता है। हे नाथ इस प्रकार पाप का नाश करने वाला मान कर थोड़ी सी बुद्धि वाला हूँ तो भी मेरे द्वारा यह तुम्हारा स्तोत्र आरम्भ किया है सो तुम्हारे प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित को अवश्यहरण करेगा जैसे की कमलिनि के पतों पर पानी का बिन्दु निश्चय मे मुक्ता के फल की शोभा को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य तो दूर ही रहो उसकी प्रभाही

तालबो में कमलों को प्रकाशमान कर देती है उसी प्रकार हे जिनेन्द्र अस्त होगये है समस्त दोष जिनके अर्थात् दोष रहीत ऐसे तुम्हारे स्तोत्र तोदूर रहे चरचा ही अथवा तुम्हारी इस भव तथा परभव संबंधी उत्तम कथाही जगत के जीवों के पापों का नाश कर देती हैं । हे जगत के भूषण रूप भगवान् सत्य तथा ममी चीन गुणों करके आपको स्तवन् करने वाले पुरुष आपके ही सामान होते हैं सो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं क्योंकि हे नाथ जो कोई स्वामी अपने आश्रित पुरुष को विभूति करके अपने सामान नहीं करता है उसे बस स्वामी की सेवा से क्या लाभ । हे भगवान् अनिमेष अर्थात् टिमकार रहित नेत्रों मे सदा देखने योग्य आपको देख करके मनुष्यों के नेत्र दूसरो में अर्थात् और और दैवों में संतोष को नहि प्राप्त होते हैं, सो ठीकही है क्योंकि चंद्रमाकी कीरणों के सामन उज्ज्वल है शोभा जिसकी ऐसे मीठे समुद्र के जल को पीकर के ऐसा कोन पुरुष है जो समुद्र के खारी पानी पीने की इच्छा करता है हे तीन लोक के एक शिरोमणि भूषण भूत जिन भावों की छाया रूप परमाणुओंसे तुम बनाये गयेहो निश्चय करके वे परमाणु भी उतने ही थेक्योंके आपके समान पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है । हे नाथ दैव मनुष्य और ना-

गों के नेत्रों को हरण करने वाला तथा जीती है तीनलोक के कमल चंद्रमा दर्पण आदि सबही उपमाये जिसने ऐसा कहां ता आपका मुख और कहां चन्द्रमा का कलंक से मलीन रहने वाला मंडल जोकि दिन मे पालश अर्थात् ढाक के पते के समान सफेद हो जाता हैं । हे तीन जगत केई श्वर आपके पूर्णमा के चंद्र मंडल की कलाओं सरीखे उज्ज्वल गुण तीन भुवन को उलं घन करते है (अर्थात्) तीनो लोकों में व्याप्त है क्यों कि जो गुण एक अर्थात् अद्वितीय तीन लोक के नाथ को आश्रय करके रहे हैं उन्हें स्वेच्छा अनुसार सब जगह बि चरण करने से कोन पुरुष निवारण कर सकता है । हे प्रभो यदि देवांगनाओं करके तुम्हारा मन किंचित भी विकार मार्ग को नहीं प्राप्त हुवा तो, इसमें क्या आश्चर्य है, क्या कभी कंपित कीये है पर्वत जिसने है ऐसे प्रलय काल के पवन से सुमेरु पर्वत का शिखर चलाया मान होसकता है अर्थात् कभी नहीं हो सकता है । हे नाथ तुम धूम वाती रहित तैल के पुर रहित और जो पर्वतों को चलाय मान करने वाले पवन के कदाचित भी गम्य नहीं है ऐसे जगत के प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक हो क्यों कि आप इस समस्त सप्त तत्त्व नवपदार्थ रूप तीन जगतको प्रगट करते हैं । आप नतो

कभी अस्तको प्राप्त होते हो न राहु के गम्य हो अर्थात् न आप को राहु ग्रसता है और न बादलों के उदर से आपका महा प्रताप रुकता है और इस समय में सहज ही में तीनों जगत को आप प्रगट करते हो इस प्रकार हे मुनिन्द्र आप तीनलोक में सूर्य की महिमा को भी उलंघन करने वाली महिमा को धारण करने वाले हो ।

जो सदा उदय रूप रहता है जो मोह रूपी अंधकार को नाश करता है न राहु के मुखमें गम्य है और न बादलों के गम्य है और जो जगत को प्रकाशित करता है-ऐसे हे भगवान् आपका अधिक कान्ति वाला मुख कमल विलक्षण चन्द्रमा के सामान है शोभित होता है । हे नाथ आपके मुख रूपी चन्द्रमा करके अथवा दिन में सूर्य करके क्या जीव लोक में अर्थात् देश के धान्य के खेतों में पकचुकने पर पानी के भारसे झुके हुये बादलों करके क्या प्रयो जनसिद्ध होता है अर्थात् कुछ नहीं । हे नाथ कीया है अनंत पर्याप्त पालक पादार्थों का प्रकाश जिसने ऐसा के बल ज्ञान जैसा आपमें शोभित होता है वैसा हरी हरा दिक नाथ को में नहीं सो ठीकही है क्योंकि जिस प्रकाश से प्रकाश स्फुराय मान मणीयों में रोरव को प्राप्त होता है वैसा तो कि-

रणों में व्याप्त अर्थात् काँचके टुकड़ों में नहीं होता है ।
 हे नाथ मैं हरि हरादिक दैवों का देखनाही अच्छा मानूँ
 जिसके कि देखने से हृदय तुम में संतोष को प्राप्त होता
 है और आप के देख ने से क्या जिमसे की पृथ्वी में कोई
 अन्य दैव दूसरे जन्म मेंभी मनहरण नहीं कर सकते हैं ।
 हे भगवान् स्त्रियों के सैकड़ों अर्थात् सैकड़ों स्त्रियों सैकड़ों
 पुत्रों को जनती है परन्तु दूसरी माता आप जैसे पुत्रकों
 उत्पन्न नहीं कर सकती है सो ठीकही है क्योंकि स्मपूर्ण
 अर्थात् आठों दिशायें नक्षत्रों को धारण करती है परन्तु
 पूर्व दिशाही दैदिप्य मान किरणों का समूह ऐसे सूर्य को
 पैदा करती है । हे मुनिन्द्र मुनिजन तुम्हे परम पुरुष और
 अंधकार के आगे मूर्त्य के स्वरूप तथा निरमल मानते है तथा
 वे मुनि जन तुम्हे पाकर के भले प्रकार मृत्यु को जीतते
 है इस लिये तुम्हारे अतिरिक्त दुसरा कोई कल्याणं कारि
 अथवा निरु उपद्रव मोक्ष का मार्ग नहि है । हे प्रभू सन्त
 पुरुष तुम्हे अक्षय परम ऐश्वर्य से शोभीत चिन्त वनमें नहीं
 आने वाले असंख्य गुणों वाले आदि तीर्थ कर अथवा पच
 परमेष्ठी में आदि अरहंत निर्वृत रूप अथवा सकल कर्म रहित
 त सर्व दैवों के ईश्वर अथवा कृत्य कृत्य अन्त रहित काम
 देव के नाश करने के लिये के तुरूप ध्वनियों के प्रभू यम

आदि आठ प्रकार के योगों को जानने वाले गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप जीव द्रव्य की अपेक्षा एक अथवा आद्वितिय केवलज्ञान स्वरूप चिद्रूप और कर्म मल रहित कहते हैं ।

हे नाथ गणधरों ने अथवा देवों ने तुम्हारे केवल ज्ञान की पूजा की है इस कारण तुम्हीं बुद्ध देव हो तीन लोक के जीवों के शं अर्थात् सुख वा कल्याण के करने वाले हो इसिलिये तुम्हीं शंकर हो और हे धीर मोक्षमार्ग की रत्न त्रय रूप विधि का विद्यान करने के लिये कारण तुम्हीं हो इसीप्रकार हे भगवान् तुम्हीं प्रकट पनेसे अर्थात् उपर्युक्त प्रकार से पुरुषों में उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम वा नारायण हो । (हे नाथ तीन लोक की पीड़ा को हरण करने वाले ऐसे तुम्हें नमस्कार है पृथ्वीतल के एक निर्मल अलंकार रूप तुम्हें नमस्कार है तीनों जगत के परम प्रभु तुम्हें नमस्कार है और हे जिन संसार समुद्र के सोखने वाले आप-को नमस्कार है) । हे मुनियों के ईश्वर यदि स्मपूर्ण गुणों ने सघनता से तुम्हारा भलेप्रकार आश्रय ले लिया तथा प्राप्त कीयेहुए अनेक देवादिकों के आश्रय से जिन्हें घमण्ड हो रहा है ऐसे दोशों ने स्वप्न में प्रति स्वप्नावस्था में भी कि-

सी समय भी तुम्हें नहीं देखा तो इसमें कौनसा आश्चर्य हुआ अर्थात् कुछनहीं ।

ऊँचे अशोक वृक्ष के आश्रय में स्थिर और उपर की और उठी है किरणों जिसकी ऐसा आपका अत्यन्त निर्मल रूप व्यक्तरूप की उपर को फैली है किरणों जिसकी ऐसे अथवा नष्ट किया है अंधकार का समूह जिसने ऐसे बादलों के पास रहने वाले सूर्य के विवके समान शोभित होता है । हे भगवान मणियों की कीरणों पंक्तिसे चित्र विचित्र सिंहासन पर तुम्हारा सूर्वर्ण समान मनाङ्ग शरीर ऊँचे उदया चल के शिखर पर अकाश में शाभित होरहा है किरण रुपी लताओं का चंदो वा जिसका ऐसे सूर्य के विव की तरह अतिशय शोभित होता है । हे जिनैन्द्र दुरते हुए कुन्द के समान उज्ज्वल चवरो से मनोहर हो रही है शोभा जिसकी ऐसा सोने सरीखी कान्ती वाला आपका शरीर उदय रूप चंद्रमा के समान निरमल झरनों की जल धारा जिनमें बहरही है ऐसे सुवर्ण मई सुमेरु पर्वत की नाई शोभित होता है । हेनाथ चंद्रमा के समान रमणीय उपर ठहरे हुए तथा निवारण किया है सूर्य की किरणों का प्रताप जिन्होंने और मोतीयो के समूह की रचना से बढ़ी

हुई है शोभा जिनकी ऐसे आपके तीन छत्र तीन जगत का परम ईश्वर पना प्रगट करैत हुए शोभित होने हैं । हेजिनै-न्द्र गंभीर तथा ऊँचे शब्दों से दीशाओं को पूरित करने वाला तीन लोक के लोगों को शुभ सभागम की विभूती देने में, चतुर ऐसा और आपके यश का कहने वाला प्रगट करने वाला दुन्दुभि आकाश में सर्द्धमराज की अर्थात् तिर्थ कर देवकी जय घोषणा को प्रगट करता हुआ गमन करता है । हे नाथ गंधोदक की बूँदों से मंगलीक और मंद मंद वायु में पतन करने वाली उर्ध्व मुखी और दिव्य मदार सुंदर नमेरु सुपागी जात संतानक आदि कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा आकाश से पड़ती है अथवा अपक दिव्य वचनों की पंक्ती ही फैलती है ।

हे विभो दैदिप्य मान सघन और अंसख्य संख्या वाले सूर्यों के तुल्य तुम्हारे शोभायमान मंडल की अतिशय प्रभा तीन लोकों के प्रकाश मान पदार्थों की द्युति को तिरस्कार करती हुई चंद्रमा की नाई सोभ्य होने परभी अपनी दिप्ती के द्वारा रात्री कोभी जीतती है । हे जिन देव स्वर्ग और मौल्य मार्ग को शोधने वाले मुनियों के इष्ट तथा तीन लोक के सभी चीन धर्म के तत्वों को कहने में एक मात्र चतुर

और निर्मल जो अर्ध और उसके भाओं के परिमाण रूप जो गुण उन गुणों से जिसकी योजना होती है ऐसी आपकी दिव्य ध्वनी होती है । हे जिनैन्द्र फूले हुए सुवर्ण के नवीन कमल के समूह सदृश काँती धारण करने वाले और चारों ओर उछलती हुई नखों की किरणों के समूह करके सुंदर ऐसे डग रखते हैं वहां पर देवगण कमलों का परि कल्पित करने हैं अर्थात् कमलों की रचना करते हैं । हे जिनैन्द्रे धर्मोपदेश के विधान में अर्थात् धर्म का उपदेश देते समय समग्र शरण में पूर्वोक्त प्रकार से आपकी समृद्धि जैसी हुई वैसी हरि हरादिक दूसरे देवों की हुई नहीं मो ठीकही है सूर्य की जैसी अघ कार को नष्ट करने वाली प्रभा होती है वैसे तागागणों में कहां से होवे । हे नाथ झरते हुए मद से जिनके गन्धस्थान मलीन तथा चंचल हो रहे हैं और उनपर उब्रमत होकर भ्रमण करते हुए भौंरे अपने शब्दों से जिसका क्रोध बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐरावत हाथी के समान आकार वाले तथा उद्धन अर्थात् अंकुशादिकों नहीं मानने वाले गेमे सामने आने हुए हाथी को देखकर भी आपके आश्रय में रहने वाले पुरुषों को भय नहीं होना है । और हे नाथ बिटारे हुए हाथियों के पसनों के रक्त से जो भीगे हुए उज्ज्वलनमोती पड़ने हैं उसके समूह से जिनने पृथ्वी

के भाग को शोभित कर दिया है ऐसा अथवा आक्रमण करने के लिये बांधी है चौकड़ी अथवा (छल्लांग जिसने) ऐसा सिंहभी पंजे में पड़ेहुए आपके दोनों चरण कमल रुपी पर्वतों का आश्रय लेने वाले पुरुष पर आक्रमण नहीं करता है ।

हे भगवान् प्रलय काल के पवन से उत्तेजित हुई जो अग्नि के सदृश तथा उडते हैं उपर को फुल्लिगे जिसमे ऐसी जलती हुई उज्ज्वल और समपूर्णा संसार को नाश करने की माना जिसकी इच्छा है ऐसी सामने आती हुई दैवाग्नि को भी आपके नाम का कीर्तन रुपी जल शांत करदेता है । हे जगन्नाथ जिस पुरुष के हृदय में तुम्हारे नाम की नाग दमनी जड़ी है वह पुरुष अपने पैरों से लाल नेत्र वाले म-दोन्मत कोयल के कंठ के समान काले क्रोध से उद्धत हुऐ और उठाया है उपर को फण जिसने ऐसे डसने के लिये झपटते हुऐ सांप को शंका रहित उलंघन करता है अर्थात् पांव देकर उसके उपरसे चला जाता है ।

हे जिनेश्वर संग्राम में आपके नाम का कीर्तन करने से बलवान् राजाओं का युद्धकरते हुऐ छोड़े और हाथी

यों की गजर्ना से जिममें भयानक शब्द हो रहे हैं ऐसा सैन्य भी उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य की किरणों के अग्र भागसे नष्टहुए अंधकार के समान शिघ्रही भिन्नता को प्राप्त होता है । हे दैव बछी की नाकों से छिन्न भिन्नहुए हाथी-यो के रक्त रूपी जल प्रवाह के वेगमें पड़े हुए और उसे तैरने के लिये आतुर हुए योद्धाओं मे भयानक हो रहा है ऐसे युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वनका आश्रय लेने वाले पुरुष जीते नहीं जासके ऐसे शत्रु पक्षको जीतते हुए विजय को प्राप्त करते हैं । हे जगदाधार आपके स्मरण करने से भीषण नक्र चक्र पाठीन और पीठो से तथा विकराल बडवाग्री करके लुभित समुद्र में उछलती हुई तरंगों के शिखरो पर जिनके जहाज ठहरे हुए है ऐसे पुरुष भी आकस्मिक भय के बिना चले जाते है अर्थात् पाग हो जाते हैं । हे जिनराज उत्पन्न हुऐ भयानक जलोदर रोग के भार से जो कुबडे होगये हैं और शोचनीय अवस्था का प्राप्त हो जीने की आशा छोड बैठे हैं ऐसे मनुष्य आपके चरण कमल के रज रूपी अमृत से अपनी देह लिप्त करके काम देव समान रूप बाने होजाते हैं ।

जिनके शरीर पांव से लेकर गले तक बड़ी बड़ी मांसलों से निरंतर जकड़ रहे है और बड़ी बड़ी वेडियों के कीनारों

सै जिनकी जंघायें अखंत छिन्नगई हैं ऐसे मनुष्य तुम्हारे नाम रुपी मंत्र का स्मरण करने से अपने आप वधन के भयसे सर्वथा रहित होते हैं जो बुद्धिमान् इस तुम्हारे स्तोत्र को अध्यन करता है पढ़ता है उसको मस्तहाथी, सिंह अग्नि, सर्प, संग्राम समुद्र, महोदररोग और वधन, इन आठ कारणों में उत्पन्न हुवा जो भय डर कर मानो शिघ्र ही नाश को प्राप्त होता है । हे जिनैन्द्र इस संसार में मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक अनंत ज्ञानादी गुणों करके गूंथी हुई मनोज्ञ अकारादि इष्टों करके यमक श्लेषु अनुसायादि रूप विचित्र फूल वाली और कंठ में पड़ी हुई तुम्हारी इस स्तुति रुपी माला को जो पुरुष संदेव धारण करता है उममान सऊचे अर्थात् आदर नीच पुरुष को राज्य स्वर्ग मोक्ष और सत् काव्य रूप लक्ष्मी विवश होकर प्राप्त होती है ।

प्रार्थना आदिश्वर भगवान् पद सं २

जगदीश तुम खबर लो कारज को आ सवारो ।
 श्री आदनाथ स्वामी सागर से पार उतागो ॥
 चारों दिशा में स्वामी फैलों है यश तुम्हारो ।
 तुमही को पहिले पूजे जिन धर्म है हमारो ॥ जग०
 माता मरु के तुमही जब आये थे गरभ मे ।
 जुझ्या में रत्न वर्षे जब जन्म तुमने धारो ॥ जग०

राजा तुम्हीं कहाय नीती से न्याय करके ।
 फिर धर्महेतु स्वामी घर ग्रहस्त सब विसारो ॥ जग०
 तप जा किया बनों में हुवा ज्ञान तुमको केवल ।
 उपदेश कर जगत में जिन धर्म को उभारो ॥ जग०
 तुमही ने ज्ञान देकर सब नीतियां बताई :
 भूलों को स्वामी तुमने अंधकूप से निकारो ॥ जग०
 कैलाश गिर पे जाकर फिर मोक्ष पद लिया है ।
 जैनी भँवर को स्वामी है आसरो तिहारो ॥ जग०

पद नं ३ चाल सरोता कहां भूलआये ०

आदिनाथ स्वामी ने दर्श दिखाये । अदनाथ०
 सबसे पहिले आदि तीर्थकर जन्म अजुध्या पाये जी
 नाम किया है नाभराय का तुमरे पिता कहाये जी
 हो दग्ग दिखाये०

मात मरु देवी ने स्वामी तुमको गोद खिलाये जी
 बाल अस्था में कर यागन तुम गुनवान कहाये जी
 दग्ग दिखाये०

जैन पंथ के मारग जग मे तुमने आप चलाये जी
 कार वार मारे बतलाये ज्ञान हृदे में छाये जी
 हो दग्ग दिखाये०

खागन कर के नगन मूरती तुम नगरी से धौये जी
जा तप किया बनों के अन्दर अन्तर ध्यान लगाये जी
हो दरश दिखाये०

एक साल तप करके बन में भोजन की ठहराये जी
जहाँ गये अंत्राय पडे तुमने छः मांस बिताये जी
हो दरश दिखाये०

हस्तनापुर की सुरत लगाई जब ये मते उपाये जी
तुमने ही श्रियांस के जाके गन्ने के रस पाये जी
हो दरश दिखाये०

हाथ जोड सब करें अस्तुती दरशन करने आये जी
भवरलाल भी खडा शरण मे तुमको शीश झुकाये जी
हो दरश दिखाये०

बिनती भूधर दास—

अहो जगत गुरु देवजीन सुनिये अर्ज हमारी ।
तुम प्रभू दीन दयालु मै दुखिगा संसारी ॥
इस भववन के माही काल अनादि गंवायो ।
भ्रमत चतुर्गति माहि सुख नहि दुख बहु पायो ॥
कर्ममहा रिपुजोर एकन कान करेजी ।
मन माने दुख देई काहु सों नाही डरैजी ॥

कबहुँ इतर निगोद कबहुँ कि नर्क दीखावे ।
 सुरनर पशु गति माहिं बहु विधी नाचनचावे ॥
 प्रभू इनको पर संग भवभव माहि बुराजी ।
 जो दुख देखे देव तुमसौ, नाहि दुरेजी ॥
 एक जन्मकी बात कहिन सकू सब स्वामी ।
 तुम अनंत पार्याय जानत अंतर यामी ॥
 मैतो एक अनाथ ये मिलि दुष्ट घनेरे ।
 कीयो बहुत बेहाल सुनियो साहिब मेरे ॥
 ज्ञान महा निधि लूट रंक निबल कर डारयो ।
 इनही मो तुम मांहीं हे जिन अंतर पारयो ॥
 पाप पुन्य मिल दोय पायन बडी डारी ।
 तन कारा गृह माहिं मुंद मोहि दीयो दुख भारी ॥
 इन को नेक विगार में कुछ नाहिं करोजी ।
 विन कारण जग बधु बहु विधि बैर धरोजी ॥
 अब आयो तुम पास सुन कर शुयश तुम्हारो ।
 तुम निती नीपुण महाराज कीजे न्याय हमारो ॥
 दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजे ।
 बिनवै भूधर दास हे प्रभू ढीलन कीजे ॥

पुस्तक मिलने का पता—

श्री महावीर जैन पुस्तक भंडार

प्रो० लाला भैवरलाल ताराचंद बोहरा जैन
(सांभरवाला) जैपुर सिटी (राजपूताना)

नोट—इस के अलावा हमारे पुस्तक भंडार में और भी अनेक प्रकार की धार्मिक व अन्य प्रकार की पुस्तकें तैयार मिलनी हैं ।

निवेदक—

ला० भैवरलाल जैन (सांभर वाला)

जयपुर सिटी

३१

सलूंनों पूजन

प्रकाशक—

श्री वर्द्धमान जैन पुस्तकालय,
नई सडक देहली

१॥आना

तिनकी पूजा रचूँ भाव अरु भक्ति से ।
 दिवस सलूना भयो इसी यह यूक्त से ॥
 आह्वाननस्थापन सन्निधिकर्ण जी ।
 तिष्ठ गुरू इत आय करूँ पद सेवजी ॥३॥

ॐ ह्रीं श्री अकम्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
 अत्र अवतर अवतर सबौ पद इत्यावहाननम् । अत्र
 तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः प्रतिस्थापनम् । अत्र मम सन्निहतो
 भव भव वषट् सन्निधोकरणम् ।

॥ अथाष्टकम् ॥ .

❀ चाल जोगी रासा की ❀

सीतल प्रासुक उज्ज्वल जल ले कञ्चन
 झारी लाऊँ । जन्म जरामृत नाश करन को
 तुमरे चरण चढाऊँ ॥ श्री अकम्पन गुरू आदि
 दे मुनी सप्त से जानो । तिन की पूजा रचूँ
 सुखकारी भव भव के अघ हानो ॥१॥

ॐ ह्रीं श्री अकम्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
 नमः । जन्म जरामृत्यु विनाशाय । जलम् ।

चन्दन केशर मिश्रित कर के नीको
चन्दन लाऊँ । भव आताप जु दूर करन को
गुरु के चर्ण चढाऊँ ॥ श्री अकम्पन०

ॐ ह्रीं अकम्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो नम
भव आताप विनाशाय चन्दनं ।

चन्द किरन सम उज्ज्वल अक्षित भाव
भक्ति से लान्हें । पुञ्ज मनोहर श्री गुरु
सन्मुख सरधा कर जु करीने ॥ श्री अकम्पन०

ॐ ह्रीं श्री अकम्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
नमः । अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम् । ३ ।

बेल चमेली श्री गुलाब के ताजे पुष्प सु
लाऊँ । काम बाण के नाश करन को श्रीगुरु
चर्ण चढाऊँ ॥ श्री अकम्पन०

ॐ ह्रीं श्री अकम्पनचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
नमः । कामबाण विध्वंशनाय पुष्पैः ४ ।

गुंझा फेनी मांदक लाडू ताजे तुरन्त
बनाऊँ । श्री गुरुवर के चर्ण चढा कर हर्ष

हर्ष गुन गाऊँ ।

ॐ ह्रीं श्री अकल्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
नमः । जुधारोग विनाशाय नैवेद्यम् । ५ ।

घृत कपूर की उत्तम जोति सु स्वर्ण
कटोरी धारूँ । श्री मुनिवर की करूँ आरती
मोह कर्म को जारूँ ॥

ॐ ह्रीं श्री अकल्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
नमः । मोहान्धकार विनाशाय दीपम् । ६ ।

धूप सुगन्ध सुवासित लेकर धूपायन में
खेऊँ । अष्ट कर्म के नाश करने को आनन्द
मंगल देऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्री अकल्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
नमः । अष्ट कर्म दहनाय धूपम् । ६ ।

लौम इलायची श्रीफल पिस्ता अरु वादाम
मगाऊँ । सेव सन्तरा खट्टा मिट्टा श्री गूरू
चरण चढाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्री अकल्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो

नमः । मोक्ष फल प्राप्ताय फलम् । ८ ।

जल फल आठौ द्रव्य मिलाकर भावभक्ति
से लाया । हे गुरु हम को भव से तारो ताते
चरण चढाया ॥

ॐ ह्रीं श्री अकल्पनाचार्यादि सप्त शत मुनिभ्यो
नमः । अनर्घ फल प्राप्ताय अर्घम् । ९ ।

ज य माला

❀ दो हा ❀

अकल्पन मुनि आदि सब सत्त सैकड़ा जान ।

तिनकी यह जयमाल तुन भाषा करूँ बखान ।

❀ चौपाई ❀

जीव दया पालें गुरु स्वामी । दें धर्मोपदेश बहु
नामी । १ । छहों काय की रक्षा पालें । तप कर आठ
कर्म को टोलें । २ । झूठ न रुच मात्र मुख बोलें । जो
मन होय बचन सो खोलें । ३ । महासत्य व्रत के मुनि
धारी । तिनके पावन धोक हमारी । ३ । दण जल भी
अदत्त नहीं लेवें । धन कञ्चन सब दण सम जेवें ।
महा अघोर्य व्रत के गुरु धारी । तिनके पावन धोक

हमारी । ४ । अठारह सहस्र शील के भेदा । निर्भय
धारत हो सुअखेदा । शील महा व्रत के मुनि धारी ।
तिनके पायन धोक हमारी । ५ । चौविस भेद परिग्रह
गाये । सर्व त्याग बनवास कराये । परिग्रह त्याग महा
व्रत धारी तिनके पायन धोक हमारी । ६ ।

❀ पट्टही छन्द ❀

सुभावत भावन बारह नित्त । विचोरत धम्म सदा
पवित्त । जय ग्यारह अंग सु पढत पाढ । संसार भोग
का त्याग ठाठ । ७ । पञ्चेन्द्रिय दमन करें महान ।
मन बचन काय कर शुद्ध ध्यान । जय मुनिवर वंदू ।
शोति चित्त । संसार देह भोगनि विरक्त । ८ । जय
मौन धार मुनि तप करंत । तब कर्म काठ सब ही
जरंत । जय आनंद कंद विधान रूप । जय ध्यावत
गुरु आत्म स्वरूप । ९ । संसार कण्ठ काटो मुनीन्द्र ।
तुम चरण नमे सब देव इन्द्र । जय मुनिवर वंदू कर्म
कोट । शिव नारि वरन का-करत ठाठ । १० । मैं अल्प
भती अज्ञान बुद्ध । प्रभु लमा करो जो हो अशुद्ध ।
रघुवर सुत वन्दत शीश नाय । श्री गुरु के गुण गाये
बजाय । ११ ।

❀ घंटा ❀

मुनि सत्र गुणधारं जगे उपकारं कर भव पोरं सुख

कारं १ कर कर्म जु नाशा आतम शासो सुख परकाशा
दातारं १ १२ ॥

ॐ ह्रीं अकम्पनादि सप्त शत मुनिभ्यो महार्घम्

❀ दोहा ❀

भक्ति भाव मन लाय कर पूजे बाँचे जोय ॥

बाबूलाल जु स्वर्गपद निश्चय ताको होय ॥

❀❀❀❀❀

॥ सलूनोत्पत्तिकथा ॥

श्री चौबीस जिनेश के, चर्ण नमूं मन लाय ।

प्रचलित भाषा में कहूँ, कथा सलूना भाय ॥

इसी भरत क्षेत्र में एक जांगल देश मशहूर है ।
जिस देश में हथनापुर नामक नगर है । उस नगर में
महापद्म नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे । उसके
दो पुत्र रत्न पैदा हुए । जिनमें एक का नाम पद्मराय
और दूसरे का विष्णु कुमार रक्खा गया । दोनों पुत्र
धीरे धीरे दूज के चाँद के समान बढ़ने लगे । जब
लड़के सयाने हुए तो विष्णु कुमार का मन गृहस्थ में
न लगा और वह संसार से विरक्त रहने लगे । समय
पाकर महापद्म को; इनके पिता को वैराग्य उत्पन्न

हुआ । उन्होंने तत्काल ही असार सेंसार को छोड़कर, अपने पुत्र पद्मनाराय को राज्य भार सौंप कर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली । साथ ही विष्णुकुमार ने भी अपने पिता के साथ दीक्षा ले ली और पुत्र पिता दोनों ही धीरे तप करने लगे ।

प्रिय पाठकवन्दो-? इस कथा को यहीं छोड़ कर दूसरी तरफ चलिये । मालवा देश में उज्जैनी नाम की नगरी उसमें श्री वरमा नाम का राजा राज्य करता था उस की श्रीमती नामकी स्त्री प्राण प्यारी थी । और उसके मुख्य चार (मन्त्री) वजीर थे । १ वली २ नमुची ३ अहलाद ४ बृहस्पति । यह चारों ही मंत्री ब्राह्मण थे और जैन धर्म के विद्वेषी थे ।

किसी समय उस नगर के पास जो वन था । उस वन में मुनीश्वरों का सँघ आया । जिस सँघ के स्वामी श्री परम गुरु अकम्पनाचार्य थे । और इनके सहित सर्व सात सौ मुनीश्वर थे । जब सर्व मुनीश्वर उस वन में स्थित होगये । थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ इस राज्य के मंत्री जैनियों के बड़े द्रोही हैं तो श्री ० अकम्पनाचार्य जी ने सर्व मुनीश्वरों से कहा कि यहाँ के राज्य के मंत्री या राजा कोई वन्दना को आवें तो कोई किसी तरह उनसे बात भीत न करना । और

आशीर्वाद भी मुंह से न निकालना । सर्व सैन गृहरा
वरना अन्यथा धर्म की हानि होगी । सब ने गुरु की
आज्ञा प्रमाण कर के सैन धारण कर लिया ।

नगर के सब लोग बड़ी प्रसन्नता से मुनि वन्दना
के निमित्त बन में आने जाने लगे । कोलाहल सघा
देख कर राजा ने मंत्रियों से पूछा कि यह सब लोग
बन की तरफ क्यों आते जाते हैं ?

मंत्रियों ने उत्तर दिया कि जैनियों के मंगे गुरु
आये है । उनकी वन्दना के निमित्त यह लोग बन में
आते जाते है ।

यह सुन कर राजा ने भी उसी समय श्री परम
गुरु की वन्दना के लिये लग में जाने की तैयारी की ।
और तब फिर वह मंत्रियों सहित वह बनमें जा पहुँचा
राजा ने एक तरफ से लेकर आखीर तक सर्व मुनियों
वन्दना की और स्तोत्र पढ़े । परन्तु किसी भी मुनिराज
ने उन्हें आशीर्वाद न दिया । राजा प्रसन्नता पूर्वक
वन्दना कर घर लौटने लगे । मंत्री मुनियों की निन्दा
करते आये । रामने से श्री श्रुतीति नामक मुनीश्वर
नगर से आहार पाकर लौट रहे थे और उन्होंने गुरुकी
सैन धारण की आज्ञा भी नहीं सुनी थी । मंत्रियों ने

उन्हें आते देख पास जाकर विवाद ठान दियो । और श्री मुनिराज ने बड़ी शान्ति पूर्वक उसका उत्तर दिया । जब विवाद में कुछ समय व्यतीत हुआ और आखिर में संत्री जब हार गये तो राजा के आगे उन्हें बहुत ही लज्जित होना पड़ा । इस कारण मन्त्रियों का दोष और भी विकट हो उठा ।

इधर श्रुतकीर्ति मुनि ने ओकर सारा समाचार श्री गुप्त को कह सुनाया । तब श्री अकम्पनाचार्य जी ने कहा कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया । सर्व संघ को उपसर्ग होगा ।

तब श्रुतकीर्ति मुनि ने बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज ! किस तरह उपसर्ग आवे से बच सकते हैं ? जो उपाय आप कहे वही करूँ ।

गुरु जी ने कहा कि जहां पर तुम्हारा और उन मन्त्रियों का वाद विवाद हुआ था वहीं पर तुम जाकर कायोत्सर्ग करो तो कोइ विघ्न नहीं आ सकता ।

उसी समय आज्ञा पाकर श्रुतकीर्ति मुनि ने जहां पर मन्त्रियों से उनका वादाविवाद हुआ था वहीं पर जाकर ध्यान लगा दिया ।

जब रात का समय आया तो चारो दुष्ट मन्त्रियों

ने हाथों में नंगी तलवार लेकर मुनि घात करने वन में आये। रास्ते में एक मुनी मिले जो बैठे ध्यान कर रहे थे। मन्त्रियों ने कहा कि यही हमारा बैरी बैठा है। सब मुनियों को क्यों मारते हो। इसी को मारो। औरों ने हमारा क्या बिगाड़ा है।

ऐसा विचार कर एक दम चारों ने मुनि राज पर मारने की तलवार उठाई। उसी समय बमपाल देव ने आकर चारों को वहीं कील दिया। चारों के चारों ऊपर को तलवार ताने हुए पत्थर के समान जम गये।

जब सुबह हुआ और सब लोग सम्झना करने वन में आये। तब सबने नराधम मन्त्रियों की वशुता देख धिक्कार धिक्कार शब्द किया। और राजा ने आज्ञा दी कि इन चारों को सूली पर चढ़ाया जाय।

लेकिन परम दयालु श्री मुनिराज जी ने उन चारों ब्राह्मणों को दण्ड से छुड़वा दिया। अन्त में राजा ने चारों मन्त्रियों का मुंह काला कर गधे पर चढ़ा कर नगर से लुगाया और देश से बाहर कर दिया। चारों मन्त्री घूमते घूमते हथनापुर आये और यहाँ आकर चारों ही राजा पद्मराय के मन्त्री पद पर काम करने लगे। पद्मराय राजा का आज्ञाकारी राजा सिंहासन

१ पद्मराय की आज्ञा न मानने लगा । इससे राजा पद्मराय को रुहां दुख हुआ । मंत्रियों ने युक्ति से कुम्भपुर जाकर और राणा सिंहवन को धोखे से बाँध कर राणा पद्मराय के पास हथनापुर ले आये । राणा चारों वली आदिक मंत्रियों पर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा जो मांगो वही पाओगे ।

मन्त्रियों ने कहा महाराज यह वचन भण्डार में जमा रहे । जब हम च होंगे तो लेंगे ।

राजा पद्मराय ने वह वचन भण्डार में जमा कर कर लिया । तब उज्जैनी नगरी से श्री सोतखी मुनियों का संघ विहार करते ३ हथनापुर आये और सम्पूर्ण नगर उनकी वन्दना करने गया । वली आदि इन चारों ही मन्त्रियों ने सोचा कि यहीं मुनि उज्जैनी नगरी गये थे तब हमारा अपवाद हुआ था । इस कारण आज सुअवसर हमें मिला । तत्काल राजा के पास जाकर अपना वचन मांगा ।

राजा ने कहा दोलो क्या लोगे ? मन्त्रियों ने राजा से सौत दिन का राज्य मांगा । राजा अपनी प्रतिज्ञानुसार सौत दिन का राज्य मन्त्रियों को देकर आप रनवास में रहने लगे ।

इधर दुष्ट मन्त्रियों ने जहाँ बन में मुनिराज विराज रहे थे उसी स्थान पर नर मेदा नामक यज्ञ रचा । और मुनियों के चारों ओर लकड़ियों का तथा अन्य दुर्गन्धमयी पदार्थों को बाँटा खिखवा दिया । पीछे से उसमें आग लगा दी जिससे चारों ओर महान दुर्गन्ध छा गई । साथ ही धुएँ और आग की लपटों से मुनियों का सुकुमार शरीर झूलने लगा । महा उपसर्ग आया जैन सभी मुनिराज ध्यानाकूट हो गये । क्योंकि उपसर्ग चाहे कैसे ही आवे जैन मुने उससे अधीर नहीं हुआ करते ।

मुनियों का उपसर्ग देख समस्त नगर में हाहाकार मच गया । और प्रजा ने अन्न जल त्याग दिया । और प्रतिज्ञा की कि जब तक मुनिराजों का उपसर्ग दूर न होगा हम अन्न पानी न लुएँगे ।

उसी समय मिथिलापुर नगर के बीच बन में श्री सार चन्द्र आचार्य तप कर रहे थे । उन्होंने अवग नक्षत्र कांपते देखे । और अवधि ज्ञान से विचार आज़ अवग नक्षत्र क्यों कांपता है ? तो मालूम हुआ कि हथनापुर नगर के बन में मुनि संघ पर घोर उपसर्ग आया हुआ है । एक दम मुंह से हाहाकार गूँड़ हुआ और पास में पुष्पदन्त झूलक बैठा था । उन्ने मुनि

से इस हाहाकार का कारण पूछा । तब श्री सारचन्द्र जी आचार्य कहने लगे कि इस समय हथनापुर के वन के बीच मुनि सँघ जल रहा है और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं ।

पृष्पदन्त ने पूछा महाराज ! रक्षा किस प्रकार हो सकती है ? तब महाराज ने कहा कि तुमको आकाश गामिनी विद्या सिद्ध है और श्री विष्णुकुमार मुनि की विक्तिया ऋद्धि सिद्धि हुई है । उनके पास जाओ तो रक्षा हो सकती है ।

पृष्पदन्त उसी समय आकाशगामिनी विद्या के बल से श्री विष्णुकुमार मुनी के पास पहुँचा । और सारा हाल कह सुनाया । विष्णुकुमार को यह ज्ञात न था कि मुझे विक्तिया उपजी है । इस कारण परीक्षा के लिये भुजा उठाई तो वह बड़ी दूर तक फैल गई ।

उसी समय विष्णुकुमार मुनि वहाँ से आकाशगमन कर हथनापुर आये । और पहिले अपने भाई पद्मराय से मिले और कि हाथ तूने यह क्यों निन्द्य कर्म थापा हैं । जिस पवित्र कुल में श्री शक्तिनाथ कुंथनाथ अरहनाथ तीर्थकर पैदा हुए उस कुल में तू क्यों सूल पैदा होगया ।

पद्मराय ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया । फिर

सारी कथा सुनादी । कि यह प्रपञ्च बली आदि मंत्रियों का ही है ।

उसी समय श्री विष्णुकुमार मुनि ने वामन का रूप धारणकर तिलक लगा जनक पहन बली के पास जाकर अशीश दिया तो बली बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला महारोज को मांगो सो पाओ ।

तब विष्णुकुमार ने कहा कि भाई ला हमारी डग से तीन पैड धरती दान करो । उसी समय बली ने बड़ी खुशी से ३ पैड धरती देने की स्वीकृति दे दी । जब श्री विष्णुकुमार तीन डग जमीन नापने लगे तो बिक्रिया कर अपना शरीर बेहद बड़ा दिया । और दो ही डग में सारी पृथ्वी ले ला । अब कहा भाई तीसरी डग को और जमीन बतों ।

तब बली ने कहा तीसरी डग मेरी पीठ की नाप लो । जब मुनि ने पीठ पर पैर रक्खा तो बली चिल्लाया और तमा मांगने लगा । तब विष्णुकुमार ने उसे छोड़ दिया और खनमे जाकर जल की अगाध वर्षा की । वर्षा के बल से अग्नि शान्त हुई । सारे नगर में जयजयकार होने लगा । कष्ट के कारण मुनियों का माथा और सिर घड़क रहा था । इस लिये आवदों ने बड़ा नर्म आहार सिमरिया चावल दनवाये लिसको सब

मुनियों ने आहार किया। जहां मुनीश्वर नहीं आये
उनो ने द्वार पर आकार खींचकर आहार कराया गया।
तब प्रजा ने भोजन किया। मुनियों के उपसर्ग की
स्मृति में सबके रत्ता बन्धन (राखी) मनाया। तभी
से यह सलूनो पूजन की पद्धति चली आ रही है।

सब भाइयों को इसे पुण्य रूप में मानना चाहिये
और एक-दुल्लेख भावकों आदि को आहार देकर
पीछे आप भोजन करें। और पूर्वोक्त ही पूजन भी करें
और जो चित्र हो उसके स्थान पर मुनिराज का चित्र
लगाकर नेवैद्य का अष्टक पढ़कर उनके दोनों हाथों में
बड़ी विनय से सिमरियां चावल लगाने चाहिये।

रत्ता बन्धन सब कुटुम्बियों को अपने हाथ से जो
घर में मुख्य हो अपने हाथ से करे। इसके बाद श्री
विष्णुकुमार मुनि ने फिर दीक्षा ग्रहण की और महा
तप किया। राजा पद्मराय ने चारों मंत्रियों को यथो
चित दण्ड दिया। आनन्द में सर्व भाइयों की वृत्ति
वृत्ति का यह दिन श्रावण सुदी १५ बड़ा पवित्र है।
इस लिये सब भाइयों को इस दिन धर्म सेवन पूजा
जापादिक में बिताना चाहिये तथा धर्म रत्ता की भी
प्रतिष्ठा करनी चाहिये। साथ ही यज्ञोपवीत बदलने
चाहिये।

शुति

॥ अथ ॥

† श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा †

❀ अहिलत छन्द ❀

विष्णु कुमार महा मुनि को रिद्धि भई ।
नाम विक्रिया तास सकल आनन्द ठई ॥
सो मुनि आये हथनापुर के बीच में । मुनि
बचाये रक्षा कर वन बीच में ॥१॥ तहाँ भयो
आनन्द सर्व जीवन घनो । जिस चिन्तामनि
रत्न रंक पायो मनो ॥ सब पुर जय जयकार
उचरत भये । मुनि को देय अहार आप करते
भये ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्री विष्णु कुमार मुनिभ्यो नमः अवतर
अवतर संवत्सरे इत्योवाहनम् ।

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः प्रति स्थापनम् ।

अत्र सम सन्निहतो भव भव वषट् सन्निधीकरणम् ।

सात बीसह बारह अष्टक

गंगाजल सम डज्जल नीर । पूजों विष्णुकुमार
 सुधीर ॥ दयानिधि हो जयजगवंधु दयानिधि हो
 सप्तसैकड़ा मुनिवरजान रक्षाकरी विष्णुभगवान
 दयानिधि हो जय जगवंधु दयानिधि हो
 ॐ ह्रीं श्री विष्णुकुमार मुनि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल
 मलियागिरि चंदनशुभसार पूजों श्री गुरुवर निर्धार
 दयानिधि हो • ॐ ह्रीं विष्णुकुमार • चंदन
 स्वेत अंसीडत अक्षतलाय पूजों श्रीमुनिवर केषाय
 दयानिधि हो • ॐ ह्रीं श्री विष्णुकुमार • अक्षत
 कमल कैतकी पुष्प चढ़ाय भेटोकामबाण दुखेंदाय
 दयानिधि हो • ॐ ह्रीं श्री विष्णुकुमार पुष्प
 लाहू फेंनी घेवर लाय सत्रमोदक मुनिवर चढ़ाय
 दयानिधि हो • ॐ ह्रीं विष्णुकुमार • नैवेदं
 घृतकपूर का दीपकजोय मोहतिमरसवजावे खोय
 दयानिधि हो • ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमार • दीप
 अगर कपूर सुधूप बनाय जायें अष्टकर्मदुःखदाय

दयानिधि हो ० ॐ ह्रीं श्रीविषणकुमार धूप
 लौंग इलायची श्रीफलसार पूजौं श्रीमुनि सुखदातार
 दयानिधि हो ० ॐ ह्रीं श्रीविषणकुमार फलं
 जलफल आठौं दर्बसंजोये श्रीमुनिवरपूजौं पददोय
 दयानिधि हो ० श्रीविषणकुमार ० अर्घ
 अथ जयमाला ॥ दोहा ॥
 श्रीविषणमुनी सुपुर्णिमा । मुनीरक्षा दिनजान ॥
 रक्षक विषणकुमार मुनि । तिन जयमाल वखान
 चाल भुजंग प्रयात ॥

जाधर मुनि नहि जाये कोय । निज दरवाजे चित्र सुलोय ।
 रक्षापत्रकरतिन दियो अहार । फिर सब भोजन कियो सम्हार ।
 तब है नाम सलूना सार । जैन धर्म का है त्योहार ।
 शुद्ध क्रिया कर सानो जीव । जानो धर्म बडे सु अतीव ।
 धर्म पदार्थ लगयें सार । धर्म बिना झूठो संसार ।
 सावन सुदि पूजन जब होय । यह दो पूजन कीजै लोय ।
 सब भाइन को दो समझाय । रक्षा बंधन कथा सुनाय ।
 मुनि का निज घर करो अकार । मुनि समान तिन देउ अहार ।
 सब को रक्षा बंधन जान्य । जैन मुनिन की रक्षा साधि ।
 इस विधि से सानो त्योहार । नाम सलूना है संसार :

पध्दडी छंद

यह पूजन सभी रचे न कोय । यदि रचे तो मैं देखे न कोय ।
 याचे यह पूजन रचे सार । हो भूल चूक लीजो सम्हार ।
 श्री विष्णुगुह के चरण दीय । “रघु सुत वावू” बंदे संजोय ।
 “लगलै सहस्र” पासी जुदास । मुनि चरण सेव की करत आस

धरता

मुनि दीन दयाल सब दुख टाला आनंद माला सुखकारी ।
 “रघुसुत” नित बंदै आनन्द कंदसुख करन्देहितकारी महान् ।
 दोहो-विष्णु कुमार मुनी चरण जो पूजे घर प्रीत ।
 ‘रघु सुत’ पावै स्वर्ग पद लहै पुन्य नव नीत । इत्याशीव
 इति श्री विष्णु कुमार मुनि पूजा समाप्ता ।

वर्द्धमान जैन पुस्तकालय

की

अपूर्व पुस्तकें

सुनेरी भक्तामरजी

मह बहुत मोटे कार्ड पेपर पर एक इंची मोटे टाइप में सुनहरी अक्षरों में एक पृष्ठ पर एक काव्य देखने में बहुत सुन्दर कई रंगों में तैयार हुआ है शीघ्र अपने भंडारों को सुशोभित करें मूल्य ४) ६०

मनोरमा चरित्र

शील महात्म पर दिल चरम और शिक्षापद की अपूर्व पुस्तक कीमत सिर्फ ॥=) आना।

सत्या सत्यनिर्णय

यदि धार्मिक तत्वों की खोजना चाहते हैं तो इस पुस्तक को मंगा कर इच्छा पूरी करें कीमत सिर्फ ॥=)

श्री आचार्य संघपूजा

इस में आचार्य शांत सागर जी के सर्व मुनियों की एक २ पूजायें हैं जो कि आहार दान देने के पश्चात् पूजन के लिये आवश्यकीय हैं नौ पूजन के संप्रद होने पर भी कीमत सिर्फ ॥=) मात्र है

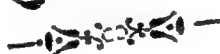

नमः सिद्धेभ्यः

संसारदुःखवैदपणा

और

नरकदुःखकथन ।

प्रकाशक

श्रीजैन भारतीभवन के मालिक

बद्रीप्रसाद जैन

मुद्रक

वज्ररगवली गुप्त 'विशारद'

श्रीसीताराम प्रेस, विसेशरगज, बनारस सिटी ।

महावीर निर्वाण सं० २४५४ सन् १९२७ ईस्वी ।

प्रमथवार

१०००

{ न्योछावर
पाँच पैसा

प्रिय मित्रो !

संसार रूपी गहन बनमें दुःख रूपी अग्नि बड़े ही प्रचण्ड रूप से स्वयं जल रही है और ससारी जीवोंको जला रही है इस अग्नि से तपतायमान होकर संसारके जीव सर्वथा दुखी, व्याकुल और बेचैन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ? इसका कारण है—अज्ञान मिथ्यात्व और मोह ।

संसारके अज्ञानी जीव अपने अज्ञानपनके कारण समस्त पदार्थोंका स्वरूप कुछसे कुछ (उल्टा) समझ कर और उनके मोहमें लीन होकर अपनी भूलसे स्वयं दुःख उठा रहे हैं, यदि वे जरा भी विवेकसे काम लें और पदार्थोंके स्वरूपको वास्तविक रूपसे समझ जायें, तो बहुत ही सुगमताके साथ मोहके जालके जालको तोड़ कर स्वतन्त्र हो जायें, बस फिर तो सुख ही सुख है और वह भी कैसा—अविनाशी ।

सच्चे सुखका इच्छुक —“ज्योति”

भजन समझ मन स्वारथका संसार ॥ टेक ॥

हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, गावै रंग मल्हार । सूखा वृक्ष,
गया उड़ पक्षी, तजकर दममेंप्यार ॥१॥ ताल पालपै डेरा
कीना, सारस नीर निहार, सूखा नीर तालको तजगये, उड़
गये पंखपसार ॥२॥ बैल बहो मालिक घर यावत, तावत
बोंधो द्वार । वृद्ध भयो तब नेह न कीनो, दोनो तुरत विसार ॥३॥
पुत्र कमाऊ सब घर चाहै, पानी पीवै वार । भयो निखडू दुर
दुर पर पर, होवत वारग्वार ॥४॥ जइतक स्वारथ साथै तभी
तक, बने फिरै हैं यार । स्वारथ साध बात नहीं पूछैं, सब
विछुड़ै संग छार ॥५॥ स्वारथतज निजगहपरमारथ, किया जग
उपकार । “ज्योती” ऐसे गुरुदेवके, गुण चिन्तै हर वार ॥६॥

ॐ

नमः सिद्धेयः

संसार दुख दर्पण ।

दोहा ।

वीर जिनेश्वर पद नभूं , जगजीवन सुखदाय ।
कहूं दशा संसारकी , सुनो भविक मन लाय ॥१॥

जोगी रासा ।

या जगमें नहिं दीखत कोई , जीव सुखी संसारी ।
दुखिया सब जग जीव दिखाई , देत अनेक प्रकारी ॥
कवहूं जियने जाय नरक गति , सागर लों थिति पाई ।
मारन छेदन ताड़न पीड़न , कष्ट लहे अधिकारी ॥२॥
छूटत भूमि हुई इमि पीड़ा , बिच्छू सहस्र डसाना ।
भूख लगी तिहुं जगका खाऊँ , अन्न मिला नहिं दाना ॥
होय तृपातुर चहों सिधु जल , बुँद एक नहिं पाई ।
रक्त राधसे पूरित नदियाँ , बहती है दुखदाई ॥३॥
असि सम तीक्ष्ण पत्र वृद्धके , जो तन चीर दिदारैं ।
टूटे फल ज्यों पत्थर बरसैं , खण्ड खण्ड कर डारैं ॥
गरमी सरदी कष्ट दायनी , है अधियार भयाना ।
पृथ्वीकी रज अनि दुर्गन्धा , व्याकुल करत महाना ॥४॥

कष्ट नरकके जाँय न बरने , जो बहुकाल सहे हैं ।
 पशुगति पाई फिर दुख दाई , कष्ट अनेक लहे हैं ॥
 भार वहन अरु छेदन भेदन , भूख प्यास दुखकारी ।
 जलचर नभचर अलचर पशुकों , मारत आन शिकारी ॥५॥
 पिंजड़े पड़ कर, खूँटे बंध कर , वन्धनके दुख पावैं ।
 चाबुक पैनी डंडा, लाठी , मार सथीसे खावैं ॥
 पापी हृदये धार दुष्टता, पंचेन्द्री पशु मारैं ।
 देवी पर वलिदान नामसे , असिके घाट उतारैं ॥६॥
 है पशुगति अति कष्टदायनी , पाय लहै दुख प्राणी ।
 जो भोगै दुख, वह जिय जानै , या प्रभु केवल ज्ञानी ॥
 कुछ शुभ भावन कर या जियने , सुरगति सुन्दर पाई ।
 पर मन इच्छित सुख नहि पायो , दुख पायो अधिकारै ॥७॥
 रंक भयो, लाख सम्पत् परकी , झुर झुर वदन फिरायो ।
 देख देख सुख भोग पराये , कर चिन्ता दुख पायो ॥
 बहु दुख माना, चिन्ता कीनी, रुदन कियो दुखदाई ।
 जब गृहसे छह मास जु पहिले , गलनाला झुरभाई ॥८॥
 हा हा ! यह सुख भोग छुटैगे , अब होगी थिति पूरी ।
 इच्छा मनकी पूरी नाही , रह गई हाय अधूरी ॥
 कोई पुन्य उदय जब आयो , तब मानुष गति पाई ।
 कर्म उदय कर या गति मांही , कष्ट अनेक लहाई ॥९॥
 पुत्र विना दुखिया नर कोई , चिन्तत मनमें ऐसे ।

मम धन संपत्ति कौन भोगवै , नाम चलेगा कैसे ॥
 होय पुत्र मर जाय दुखी तब , यह कह रुदन मचावै ।
 जो ना होता तो अच्छा था , कष्ट सहा नहीं जावै ॥१०॥
 जीयो पुत्र भयो दुर्व्यसनी , धन सम्पत्ति सब खोयो ।
 अब दुख मानत मातपिता सब , कुलका नाम डुबोयो ॥
 मित्र स्वारथी स्वारथ साथन , कर आँखें दिखलावै ।
 बैरी बनकर धन यश प्राणनका , ग्राहक बन जावै ॥११॥
 कुलटा नारी कलह कारणी , कर्कश वचन उचारै ।
 दोऊ कुलकी लाज गंमावै , पतिको विष दे मारै ॥
 वेश्या गामी, परतिय लम्पट, ज्वारी मांसाहारी ।
 मद मतनाले पतिसे दुखिया , है पति-वरता नारी ॥१२॥
 पुत्र पिता पर अरि सम दृष्टै , चाहै यह मर जावै ।
 पिता पुत्र पर रुष्ट होय कर , घरसे दूर करावै ॥
 भाई भाई लड़त स्वान सम, हैं प्राणन के लेवा ।
 धार कजाय उपाधि मचावै , हैं दोऊ दुस्त देवा ॥१३॥
 विधवा नारी पति विन दुखिया , विना नारि पति कोई ।
 कोई वाला वृद्ध पती था, दुखित अती यन होई ॥
 इष्ट मित्रका होय विद्योहा , शोक करन तन छीजे ।
 बाल अनाथन कोउ सहाई , किसका आभय लीजे ॥१४॥
 कुल कुटुम्बके लोग स्वार्थी , स्वारथ वश दुखें देवें ।
 दाव लगे पर धन संपत्ति क्या , प्राणन तक हर लेवें ॥

नृप अन्यायी सब धन छीनै , अत्याचार करै है ।
 वन्दी गृहमें डार मार कर , सम्पति सर्व हरै है ॥१५॥
 धर्म नाम पर लड़त अयाने , धन लूटै अवतापी ।
 मार छेद कर प्राण लेत हर, रक्त बहावै पापी ॥
 न्यायासन पर बैठ करै अन्याय, घूस कोई लेवै ।
 दोषीको निर्दोष बतावै , दण्ड मुजनको देवै ॥१६॥
 मारै लूटै चोर लुटेरे , स्याल ब्याल डरपावै ।
 नीर डुबावै अगनि जलावै , सिंहादिक इन खावै ॥
 मरी रोग दुर्भिक्ष सतावै , विजुरी तनको जारै ।
 काल भयानक नित डरपावत , आन अचानक मारै ॥१७॥
 क्रोध मान माया अरु तृष्णा , या वश हो अव कीनो ।
 मार, किया अपमान, कपटकर, धन सम्पति सब छीनो ॥
 पर धन धरनी तियको हर कर, संकट आप उपाया ।
 कारागृहमें कष्ट उठाये , कुलकों लांछन लायो ॥१८॥
 पायो निर्बल तन अति रोगी , या विड़ रूप भयाना ।
 अंगहीन लंगड़ा या लूला , हुआ अंध या काना ॥
 कानन सुनत, न बोलत मुखसे , देखत नाहीं आपा ।
 कुष्ठ रोगसे गलित भयो तन , तब दारुण दुख व्यापा ॥१९॥
 वृद्धावस्था अर्थ मृतक सम, पाय महा दुख मानै ।
 जाहि मृत्युसे जग भय खावै , ताहि निकट अव जानै ॥
 कोई भिखारी दर दर याचत , दुर दुर बचन कहावै ।

सुखे सुखे झूठे दुकड़े, पाकर भूख मिटावै ॥२०॥
 विन धन निर्धन जन, निज मनमें, कल्पै अरु दुख मानै ।
 देख धनी जनको दुख पावै, ईर्ष्यादिक रुप ठानै ॥
 धनी पुरुष मन, तोष न रंचक, तृष्णा वश दुख पावै ।
 लोभ पापका वाप, धरै मन, या से कष्ट उठावै ॥२१॥
 धनको लूटै, चोर लुटेरे, अगनि जलै नम जावै ।
 तब देखो धनवान पुरुषको, सोच सोच मर जावै ॥
 काहू के व्यवहार वणिजमें, टोटा आय गयो है ।
 टोटा खोटा दुखका कारण, यासे दुखित भयो है ॥२२॥
 तृष्णाके वश धनपति भूपति, नरपति हैं सब कोई ।
 संतोषासुत पान कियो नहिं, फिर कैसे सुख होई ॥
 इन्द्रिय पाँचो कर विषयनरत, बहु विधि नाच नचावै ।
 मनकी गति अति चंचलपनको, लेय विषयमें धावै ॥२३॥
 रूप रङ्ग रस गंध राग पर, जग जिय मन ललचावै ।
 हो आसक्त दुखित अति होवै, अपने प्राण गँमावै ॥
 विषसम विषय विनासै धनबल, यश, बुधिअरु शुचिताई ।
 प्राणजाँय विषखाय विषय पर, भवभवमें दुखदाई ॥२४॥
 जो माने सुख या जग माहीं, विषयादिक विष खाके ।
 वह नर स्वान समान सुखी है, सूखा हाड़ चबाके ॥
 है असार संसार दुखोंका द्वार, विपतिका घर है ।
 जण २ दुखकी हो बढ़वारी, आधि व्याधिका डग है ॥२५॥

मोहि मोहयें अंध होयकर , जग वस्तु थिर मानै ।
 मेरा घर दर धन जन धरनी , बन्धु मित्र निज जानै ॥
 हाड़ मांस अरु रक्त राधकी , देह अशुचि धिणकारी ।
 रूप रङ्ग पर बाके मोहित , होत मनुष अविचारी ॥२६॥
 जानत नाहीं रूप ढरै यह , ज्यों तरुवरकी छाया ।
 बालू भीत समान नसै है , कंचन जैसी काया ॥
 स्वारथके सब सगे संघाती , इष्ट मित्र जन प्यारे ।
 निज स्वारथको साधन करके , पलमें होवें न्यारे ॥२७॥
 और किसीकी बात कहा यह , देह संग नहिं जावै ।
 जाको पोखै नित संतोखै , बहुविधि चैन करावै ॥
 या संसार मदावन भीतर , सार वस्तु नहिं कोइ ।
 कौन पदारथ ऐसा कहिये , नास न जाको होइ ॥२८॥
 जल बुद्ध बुद्धवत जीवन जगमें , आस नहीं इक दिनकी ।
 काल बली, मुख खोलत जोहै , बाट एक पल तिनकी ॥
 फिर जगमें, किससे मोह कीजे , कौन वस्तु मिग रहिये ।
 ऐसे जग जंजाल जालमें , फँसकर बहुदुख लहिये ॥२९॥
 कूप भांग पड़ीको पीकर
 उचम नरभय क्षेत्र पाग कर
 धर्म साध पगहिन नहिं कौन
 मृद पुरुषने रत्न अमोलक .
 सुन्य चाहत भी सुन्य नहिं प
 यात्रा यात्रा, मोड़ यात्रा .

जो चाहे सुख, जिय संसारी , आपा परको जानै ।
 हित अनहित, अरु पाप पुन्यका , सभी भेद पहिचानै ॥३१॥
 विश्व प्रेम हृदये विच धारै , पर उपकारी होवै ।
 पाप पंक आतम पर लागो , संजम जलसे धोवै ॥
 दर्शन, ज्ञान, सु चारित्र पालै , इच्छा भाव घटावै ।
 पंच महाव्रत धारण करके , जगसे मोह हटावै ॥३२॥
 यह जग वस्तु समस्त विनासै , इनसै ममता त्यागै-
 आत्म चितवन कर निज मनमें , आतम हितमें लागै ॥
 मैं आतम परमांतम चिद् , आनन्द रूप सुख रूपी ।
 अजर अमर, गुण ज्ञान, शान्तिमय हूँ आनन्दस्वरूपी ॥३३॥
 यह तन रूप स्वरूप न मेरो , मैं चेतन अविनाशी ।
 ज्ञाता दृष्टा सुख अनन्तमय , हूँ शिवपुरका वासी ॥
 मेरी केवल ज्ञान ज्योतिसे , भरम तिमर नस जावे ।
 मैं ऐसा शुद्धात्म चिदानन्द , जब यह जीव लखावे ॥३४॥
 तब ही कर्म कलंक विनासै , जीव अमर पद पावै ।
 मिलै निराकुल सुख अविनाशी , परमात्म कहलावै ॥
 आवे कब वह शुभ दिन जब मम, ज्ञान “ज्योति” जगजावे ।
 सत्य अमर आतमको पाकर, मम जियरा सुख पावै ॥३५॥

दोहा ।

मेरी है यह भावना , सुख पावे संसार ।

मिले निराकुलता मुझे , हो आनन्द अपार ॥३६॥

* शुभम् *

ॐ

नरक दुख कथन ।

पार्श्वपुराणसे उद्धृत—

बोधा ।

जनम थान सब नरकमें , अंध अथोमुख जाँन ।
घंटाकार घिनावनी , दुसह वास दुख भौन' ॥१॥
तिनमें उपजें नारकी , तल शिर ऊपर पाँय ।
विषम वज्र कंटक मई , परैं भूमि पर आय ॥२॥
जो विषैल बीछू सहस , लगैं देह दुख होय ।
नरक धराके परश तैं , सरस बेदना सोय ॥३॥
तहां परत परवान अति , हा ! हा ! करते एम ।
ऊँचे उबल्ले नारकी , तए तवा तिल जेम ॥४॥
सोरठा ।

नरक सातवें माहि , उबल्लन योजन पांच माँ ।
और जिनागम माहि , यथायोग सब जानियो ॥५॥
बोधा ।

फेरि आन भूपर परैं , और कहाँ उठि जाहिं ।
द्विन्न भिन्न तन अति दुखित , तोट तोट बिलग्याहिं ॥६॥
सब दिशि देखि अपूर्व थल , चक्रिन चिन भयवान ।
मन सोचै मैं कौन हूँ , पगे कलं न मन ॥७॥

१ मक्काग । २ ऊँची नोची । ३ पृ-गो ।

कौन भयानक भूमि यह , सब दुख थानक निन्द ।
 स्वरूप ये कौन हैं , निठुर नारकी वृन्द ॥८॥
 काले वरण कराल मुख , गुंजालोचन धार ।
 हुंहुक डील डरावने , करें मार ही मार ॥९॥
 मुजन न कोई दिठ परे , शरन न सेवक कोय ।
 हां सो कछु मूके नहीं , जासों क्षण सुख होय ॥१०॥
 होत विभंगा अवधि तव , निज पर को दुखकार ।
 नरककूपमें आपको , परो जान निरधार ॥११॥
 पूरव पाप कलाप सब , आप जाप कर लेय ।
 तव विलापकी ताप तप , पश्चात्ताप करेय ॥१२॥
 मैं मानुष पर्याय धरि , धन यौवन मद लीन ।
 अधम काज ऐसे किये , नरकवास जिन दीन ॥१३॥
 सरसों सम सुख हेत तव , भयो लंपटी जान ।
 ताहीको अब फल लगो , यह दुख मेरु समान ॥१४॥
 कंदमूल मद मांस मधु , और अभक्ष अनेक ।
 अक्षय दश भक्षण किये , अटक न मानी एक ॥१५॥
 जल धल नभ चागी विविध , विलबासी बहु जीव ।
 मैं पापी अपराध विन , मारे बीन अतीव ॥१६॥
 नगर दाह कीनो निठुर , गांव जलाये जान ।
 अटवीमे दीनी अग्नि , हिंसा कर सुखमान ॥१७॥

अपने इन्द्री लोभको, बोन्यो मृषा अलीन ।
 कल्पित ग्रन्थ बनायके, बहकाये बहुदीन ॥१८॥
 दाव घात परपंच सों, परलक्ष्मी हरिलीन ।
 छलबल हठबल द्रव्यबल, परबनिता वश कीन ॥१९॥
 बड़ी परिग्रह पोट शिर, घटी न घटकी चाह ।
 ज्यों ईधनके योगतैं, अग्नि करै अति दाह ॥२०॥
 विनछान्यो पानी पियौ, निशिभुज्यो अविचार ।
 देव द्रव्य खायो सही, रुदध्यान उरधार ॥२१॥
 कीनीं सेव कुदेवकी, कुगुरुनको गुरु मानि ।
 तिनहींके उपदेशसों, पशु होंमे हित जानि ॥२२॥
 दियो न उत्तम दान मैं, लियो न संयम भार ।
 पियो मूढ़ मिथ्यात मद, कियो न तप जगसार ॥२३॥
 जो धरमी जन दया करि, दीनी सीख निहोर ।
 मैं तिनसों रूपकरि अधम, भाषे वचन कठोर ॥२४॥
 करी कमाई पूर्व भव, सो आई मुक्त तीर ।
 हा ! हा ! अब कैसे धरों, नरक धरामें धीर ॥२५॥
 दुर्लभ नरभव पायकें, कोई पुरुष प्रधान ।
 तप कर साजैं स्वर्ग शिव, मैं अभाग यह थान ॥२६॥
 पूरव संतन यों कही, करनी चालें लार ।
 सो अब आँखिन देखिये, तब न करी निरधार ॥२७॥

जिस कुटुंबके हेत मैं, कीने बहुविध पाप ।
 ते सब साथी बीछुरे, परो नरकमें आप ॥२८॥
 मेरी लज्जिमी खान कूं, सीरी हुए अनेक ।
 अब इस विपति विलापमें, कोउ न दीखे एक ॥२९॥
 सारस सरवर तजि गये, सूखो नीर निराट ।
 फल विन वृक्ष विलोकिके, पत्नी लागे वाट ॥३०॥
 पंच करण पोषण अरथ, अनरथ किये अपार ।
 ते रिपु तो न्यारे भये, मोहि नरकमें द्वार ॥३१॥
 तब तिलभर दुख सहनको, हुआ अधीरज भाव ।
 अब यह कैसे दुसह दुख, भरिहों दीरघ आव ॥३२॥
 अब बैरीके बस परो, कहा करों कित जाउं ।
 सुनै कौन पूछौं किसै, शरण कौन इस ठाउं ॥३३॥
 यहां कछू दुख हतनको, युक्ति उपाय न मूर ।
 थितिबिन विपति समुद्र यह, कब तिरिहों तट दूर ॥३४॥
 ऐसी चिंता करत तहँ, बड़े वेदना एम ।
 घीव तेल के योगतैं, पावक प्रजुले जेम ॥३५॥
 सो०—इस विध पूरव पाप, प्रथम नारकी सुधि करैं ।
 दुख उपजावन जाप, होय विभंगा अवधितै ॥३६॥
 दो०—तबही नारकि निर्दई, नयो नारकी देख ।
 धाय धाय मारन उठै, महादुष्ट दुरभेख ॥३७॥

सब क्रोधी कलही सकल , सबके नेत्र फुलिंग ।
 दुःख देनको अति निपुण , निठुर नपुंसक लिंग ॥३८॥
 कुंत कृपाण कमान शर , सकती मुगदर दंड ।
 इत्यादिक आयुध विविध , लिये हाथ परचंड ॥३९॥
 कहि कठोर दुरवचन बहु , तिल तिल खंडै काय ।
 सो तबही ततकाल तन , पारेवत मिल जाय ॥४०॥
 काँटे कर छेदै' चरन , भेदै' मर्म विचार ।
 अस्थिजाल चूरन करै' , कुचलें चाम उतार ॥४१॥
 चीरै' करवत काठ ज्यों , फारै' पकरि कुठार ।
 तोड़ै' अंतर'मालिका , अंतर उदर विदार ॥४२॥
 पेलै' कोल्हू मेलिकें , पीसै' चक्री घाल ।
 तावें ताते तेलमै , झहै' दहन प्रजाल ॥४३॥
 पकरि पांय पट्कें पुहमि , भटकि परस्पर लेहि ।
 कंटक सेज सुवावहीं , शूली पर धरि देहि ॥४४॥
 घसै' सकंटक रूखसों , वैतरनी ले जाहि ।
 घायल घेरि घसीटते , किंचित करुणा नाहि ॥४५॥
 कोई रक्त चुवात तन , बिहवत भाजै' ताम ।
 परवत अंतर जायकै' , बैठि करै' विश्राम ॥४६॥
 तहां भयानक नारकी , धारि विक्रिया भेष ।
 बाध सिंह अहि रूपसों , दारें देह विशेष ॥४७॥

१ हाथियार । २ आरा । ३ अंतर्द्वीका समूह । ४ अग्नि ।

केई करसों पांय गहि , गिरिसों देहि गिराय ।
 परैं आनि दुर्भूमिपर , खंड खंड होजाय ॥४८॥
 दुखसों कायर चित्त कर , हूँइं शरन-सहाय ।
 वे अति निर्दय घातकी , यह अति दीन धियांय ॥४९॥
 ब्रह्मवेदन नीकी करैं , ऐसैं करि विश्वास ।
 सीचे खारे नोरसों , ज्यों अति उपजे त्रास ॥५०॥
 केई जकड़ जँजीरसों , खैंचि खंभ तैं बांधि ।
 सुधि कराय अब मारिये , नाना आयुध साधि ॥५१॥
 जिन उद्धन अभिमान सों , कीने परभव पाप ।
 तपत लोह आसन विषै , त्रास दिखावैं थाप ॥५२॥
 ताती पुतली लोहकी , लाय लगावैं अंग ।
 प्रीति करी जिन पूर्व भव , पर कामिनिके संग ॥५३॥
 लोचन दोषी जानि कै , लोचन लेहि निकाल ।
 मदिरा पानी पुरुषकों , प्यावैं तांदो गाल ॥५४॥
 जिन अंगन सों अघ क्रिये , तेई छेदे जाहिं ।
 पल्लवक्षणेके पापतैं , तोड़ि तोड़ि तन खाहिं ॥५५॥
 केई पूरव वैरकों , याद दिवावैं नाम ।
 कहि दुरवचन अनेक दिध , करैं कोप संग्राम ॥५६॥
 भये विक्रिया देहसों , बहुविध आयुध जात ।
 तिन हीं सों अति रिस भरे , करैं परस्पर घात ॥५७॥

शिथिल होय चिर युद्धतैं , दीन नारकी जाम ।
 हिसानंदी असुर दुठ , आनि भिड़ावैं ताम ॥५८॥
 खोरठा ।-तृतीय नरक पर्यंत , असुरादिक दुख देत है ।
 भाख्यो जैन सिद्धन्त , असुर गमन आगें नही ॥५९॥
 दोहा ।-इस विध नरक निवासमें , चैन एकपल नाहिं ।
 तपैं निरन्तर नारकी , दुख दावानल माहिं ॥६०॥
 मार मार सुनियें सदा , क्षेत्र महा दुर्गंध ।
 वहै वात असुहावनी , अशुभ क्षेत्र संबंध ॥६१॥
 तीन लोकको नाज सब , जो भक्षण करतेय ।
 तौ भी भूख न उपशमै , कौन एक कण देय ॥६२॥
 सागरके जलसों जहां , पीवत प्यास न जाय ।
 लहै न पानी बूंद सम , दहै निरन्तर काय ॥६३॥
 वात पित्त कफ जनित जे , रोगजात जावंत ।
 तिन सबहीको नरकमें , उदै कह्यो भगवंत ॥६४॥
 कटुतूँवी सो कटुक रस , करवत , कीसी फांस ।
 जिनकी मृतक भँभार सों , अभिक्क देह दुरवास ॥६५॥
 जोजन लाख प्रयाण जहें , लोह पिंड गलजाय ।
 ऐसी ही अति उष्णता , ऐसी शीत सुभाय ॥६६॥
 खोरठा ।-पंचम भा पाजंत , उष्णता जिन कही ।
 धूपप्रभामे शीत , उष्ण दोनों सही ॥

छठी सातमीं भूमि न केवल शीत है ।
 ताकी उपमा नाहिं महा विपरीत ॥६७॥
 श्वान स्याल मंजारकी, परी कलेवर रास ।
 मास वसा अरु रुधिरकी, कादो जहां कुवास ॥६८॥
 ठाम ठाम असुहावने, सेवर तरुवर भूर ।
 पैने दुख देने कठिन, कंटक कलित कुंशूर ॥६९॥
 और जहां असिपत्र वन, भीम तरोवर खेत ।
 जिनके दल तरवारसे, लगत घाव कर देत ॥७०॥
 वैतरनी सरिता समल, लोहित लहर भयान ।
 वहाँ चार श्रोणित भरी, मांस कीच धिन थान ॥७१॥
 पक्षी घायस गीधगण, लोह तुंडसे जेह ।
 मरम बिदारे दुख करे, चूटै चहुँदिशि देह ॥७२॥
 पंचेंद्री मनको महा, जे दुखदायक जोग ।
 ते सब नरक निकेतमें, एक पिंड अमनोग ॥७३॥
 कथा अपार कलेशकी, कहै कहों लो कोय ।
 कोटि जीभ सों वरनिये, नवहुँ न पूरी होय ॥७४॥
 सागर वंश प्रमाण यिति, क्षण क्षण तीक्ष्ण त्रास ।
 ये दुख देखें नारकी, परवरा पत्थो निराम ॥७५॥
 जैसी पद्मश वेदना, सहै जीव बहु भाव ।
 स्वप्न सहै जो अंश भी, तौ भवदधि तिरजाय ॥७६॥
 इति ।

श्रीसमोशरण पूजन विधान भाषा ।

ऐसा कौन प्राणी जैन समाजमें होगा जो कि समोशरणके माहात्म्यसे अनभिज्ञ होगा अर्थात् सवही जैनी समोशरण महिमा से परिचित है जिन तीर्थंकर देवने घातिया कर्मोंका नाशकर डाला है उन्हें केवलज्ञान प्राप्त होय है तब इन्द्र आज्ञासे कुबेर समोशरणकी रचना करै है तिसका वर्णन इस प्रकार है प्रथम कोटके चारि द्वारन पर चार मानस्थम्भ होय है जिनको देखकर मानी जनोंका मान जाता रहे है अर्थात् भगवानकी पुण्य प्रकृतिका ऐसा उदय है कि जिनके अतिसय कर नग्री भूत होय हैं और जब भीतर जायकर समवशरणस्थ विभूतिको देखें हैं तब तौ प्राणियों के अनेक विकल्प दूरिभागि जाँय है जैसे प्रभूके प्रभामण्डल झलके है उसमें प्राणियोंके सात २ भव दिखाई परें हैं अर्थात् तीन जन्म पहिलेके और एक वर्तमान तीन जन्म जो अगाड़ी होवैगे ऐसी २ आश्चर्य्य कारी अनेक बातोको देखकर क्रोध ही है स्वभाव जिनका जैसे मूसाको देखने से बिलावको, सर्पके देखनेसे नकुलको, तथा हिरणको देखकर सिंहको होता है ऐसे २ जाति विरोधी जीव भी, शांति स्वभावी होय एक स्थानमें तिष्ठै है और धर्मोपदेश सुनकर अपना २ कल्याण करै हैं इत्यादि समोशरणकी महिमा कहाँ तक लिखी जाय कोई मन्द बुद्धि सागरको गागरिमें भरनेका उद्योग करै परंतु वृथा है अब उसी समोशरणका पाठ भाषा लालजीकृत छपाया है सो पाठकोंसे विनय करता हूँ कि स्वयं पुस्तक मंगा कर पढ़िये और संतुष्ट हूजिये न्योछावर १॥) मात्र ।

मिलनेका पता—वद्रीप्रसाद जैन पो० नीमकरोड़ी (फतेगढ़)

१८६

अर्हतपासा केवली

→: और :←

सम्मोदशिखर माहात्म्य

प्रकाशक:—

दुलीचन्द पन्नालाल परवार

मालिक—

जिनवाणी प्रचारक कार्यालय

बड़ाबाजार कलकत्ता ।

दीपावली २४५२]

[न्योछावर तीन माना

हनुमान प्रेस—३, माधव सेठ लेन कलकत्ता।

काशीनिवासी कविवर वृन्दावनविरचित

अरहंतपासाकेवली ।

दोहा—श्रीमत वीरजिनेशपद, बंदो शीस नवाय । गुरु गौतमके
चरन नमि, नमो शारदा माय ॥ १ ॥ श्रेणिक नृपके पुण्यते,
भाषी गणधरदेव । जगतहेत अरहंत यह, नाम 'केवली' सेव
॥ २ ॥ चंदनके पासाविषै, चारो ओर सुजान । एक एक अक्षर
लिखौ, ओ 'अरहंत' विधान ॥ ३ ॥ तीन बार डारो नवै, करि वर
मंत्र उचार । जो अक्षर पांसा कहै, ताकौ करौ विचार ॥ ४ ॥
तीन मंत्र हैं तासुके, सात सात हो बार । थिर हूँ पांसा ढारियो,
करिकै शुद्ध उद्धार ॥ ५ ॥ जानि शुभाशुभ तासुतै, फल निज उदय-
नियोग । मन प्रसन्न हूँ सुमरियो, प्रभुपद सेवहु जोग ॥ ६ ॥

प्रथममंत्र—ओं ह्रीं श्रीं बाहुबलि लंबबाहु ओ क्षां क्षी क्षं क्षे क्षे
क्षो क्षः ऊर्द्ध भुजा कुरु कुरु शुभाशुभं कथय कथय भूतभविष्यति-
वर्तमानं दर्शय दर्शय सत्यं ब्रूहि सत्यं ब्रूहि स्वाहा ।

(प्रथम मंत्र सात बार जपना)

दूसरा मंत्र—ओं हः ओ सः ओं क्षः सत्यं वद सत्यं वद स्वाहा ।

(सात बार जपना *)

तीसरा मंत्र ओ ह्री श्री विश्वमालिनि विश्वप्रकाशिनि अमोघ-
वादिनि सत्यं ब्रूहि सत्यं ब्रूहि राह्यहि राह्यहि विश्वमालिनि स्वाहा ।

ॐ मन एकत्र करि विनयसाहत अपना अभिप्राय विचारकरि ओम् न
भगवान के नामाक्षरका पांसा तीन बार डालना । जो जो वरन पढ़े निमा
वरनका भेद पाके फलका निश्चय करना । जिन मार्गमें यह पूजा निमित्त है ।
इसे हमने लिखा है कि अपना वा पराया उपकार होय । । वृन्दावन ।

(यह मंत्र भी सात बार जपना)

अथ अकरादि प्रथम प्रकरण ।

अअअ । जो परे तीन अकार । तो जानि सुखविस्तार ।
कल्याणमंगल होय । सम्मान वाढ़ै सोय ॥ १ ॥ लक्ष्मी वसै नित
धाम । व्यापारमें बहु दाम । परदेशमें धनलाभ । संग्राममें जय-
लाभ ॥ २ ॥ नृपद्वारमें सम्मान । संकष्ट कटै प्रमान । सब रोग
अरु दुर्भागि । तत्काल जावै भागि ॥ ३ ॥ प्रगटै सकल कल्याण
यामें न संशय जान । यह महा उत्तम अंक । फल अटल जासु
निसंक ॥ ४ ॥

चौपाई छंद ।

अअर । दोअकारपर परै रकार । मध्यम फल है सुनो वि-
चार । जो कारज चिंतो मनमाहिं । सो तौ शीघ्र हानको नाहि ॥ ५ ॥
पूरव पाप उदय है जानि । सोई करत काजको हानि । ताते इष्टदेव
आराधि । कुलदेवीको पूजि सुसाधि ॥ ६ ॥ तासु जजन आराधन
किये । किंचित् होय काज सुनि हिये । मध्यम प्रश्न पत्तौ है यह ।
मति मानो यामें संदेह ॥ ७ ॥

पद्धड़ी छंद ।

अअहं । जहँ दोअकारके अत माहिं । हंकार परै सो शुभ
कहाहिं । धन धान्य समागम लाभ होय । परदेश गयो जो चहै
सोय ॥ ८ ॥ तो मनवांछितकी सिद्धि जान । अरु मित्र बंधुसो प्रीति
मान । तत्काल शत्रुको होय नास । सब विघ्न मिटै अनयास तास
॥ ९ ॥ घरमें प्रगटै मंगलविभूति । तव पुण्यप्रभाव प्रबल अकृत ।
यह उत्तम प्रश्न सुनो पुमान । यो कहत केवलो गुननिधान ॥ १० ॥

अअत । जहं दुइ अकार पर ह्वै तकार । तहं शुभ फल जानो हे उदार । बहु मित्र मिले भू वख ताहि । अरु पुत्र पौत्र ह्वै सदनमाहिं ॥११॥ रोगोको रोग विनाश होय क्रूरग्रहको निग्रह भि होय । जो मित्र बंधु परदेश होय, घर आवै अति मन मुदित सोय ॥ १२ ॥ कुलवृद्धि तथा सज्जन महान । तिनसो नित प्रीति बढ़ै सयान । दिन दिन अति लाभ मिलै पुनोत । यह प्रश्न केवली कहत प्रीति ॥ १३ ॥

अरअ । दुइ अकारके मध्य रकार । पासा परै तासु सुविचार । उत्तम फलकारी यह होत । नित नव मंगल होत उदोत ॥१४॥ पूरब जो धन गयो नसाय । सो सब तोहि मिलैगो आय । राजा करहिं बहुत सनमान । बसन भूमि हय देवहिं दान ॥१५॥ भ्राता मित्र समागम होहि । सब विधि सदनमहोच्छव तोहि । सकल पापको होय विनाश । धमवृद्धि नित करै प्रकाश ॥ १६ ॥

अरर । जो अरर प्रगटै वरन । तो सकल मंगल करन । धन लाभ सूचत येह । दशदिश विमल जस तेह ॥१७॥ जहं जाय वह मतिवत । तहं लहै पूजा संत । ह्वै इष्टबंधुमिलाप । उद्यमविषं श्रो आप ॥ १८ ॥ जल चोर पावक मरी । ये सकहिं नहिं कछु करो । सब शत्रु काजै हान । प्रगटै सकल कल्याण ॥ १९ ॥ जिनधरमके परभाव । यह जान ह्वै सद्भाव । उत्तम कहत फल अंक । उत्तम गहो नि.शंक ॥ २० ॥

अरहं । अरहं परे जो वरन । सौभाग्यसंपतिकरन । तो जो मनोरथ होइ । अनयास पूजै सोय ॥२१॥ कछु क्लेश ह्वै घरमाहिं

नसु रंच ही भय नाहिं । निज इष्ट पूजहु जाय । सब विघन जांय
नसाय ॥ २२ ॥ मन सोच तजि थिर होहि । आनन्द मङ्गल तोहि ।
सब सिद्धि है है काज । अरहं कहत महाराज ॥ २३ ॥

अरत । जब अरत पांसा ढरै । तब सकल सुख त्रिस्तरै ।
नोहि तिया प्रापति होय । सुत होय पोत्रपि होय ॥ २४ ॥ कुलगोत
सब सोभंत । तब भाल तिलक लसंत । जहँ जाहुगे तुम मीत । तहँ
लहहु पूजा नीत ॥ २५ ॥ जनमध्य हौ तुम केम । ताराविषे शशि
जेम । यह रुचिर प्रश्न सुजान । मनमें धरो प्रभुभ्यान ॥ २६ ॥

अहंअ । जो अहंअ छवि देय । तो सुनहु पूछक भेय ।
पहिले कलुक दुख होइ । फिर नाश है है सोय ॥ २७ ॥ धनलाभ दिन
दिन बढ़ै । अरु सुजनसंगम चढ़ै । जो काम चिंतहु वृद्ध । सो
सकल है है सिद्ध ॥ २८ ॥

अहरं । जब अहरं सु दरसाय । तब अरथलाभ कराय ।
जसलाभ पृथिवीलाभ । यह देख परत सुसाभ (?) ॥ २९ ॥ राजादि
बंधूवर्ग । सब करहिं आदर सर्ग । भ्रातादि इष्टमिलाप । धन-
धान्य आगम व्याप ॥ ३० ॥ व्यवहार अरु परदेस । सब ओर उत्तम
तेस । सब सोच संशय हरहु । शुभ तुमहिं धीरज धरहु ॥ ३१ ॥

अहंहं । जो अहंहं है अंक । सो कहत है फल वंक । दोखै
न कारज सिद्ध । यह काज तोर सुबुद्ध ॥ ३२ ॥ धन नाश है है तोहि ।
तन क्लेश पीड़ा होहि । व्यापारमें धनहान । परदेश सिद्धि न जान
॥ ३३ ॥ तिहिहेत कर भविजीव । जिन जजन भजन सद्गोव । जप
दान होम समाज । तब होइ कछु इक काज ॥ ३४ ॥

अहंत । अक्षर अहंत परै । तव सकल शुभ विस्तरे । कल्याणमंगल धाम । सुत भ्रात मिलहि मुदाम ॥ ३५ ॥ उद्यमविषै धनधान्य । संपतिसमागम मान्य । रनकेविषै सब जीत । तोहि लाभ निश्चय मीत ॥ ३६ ॥ अरु होय बंदीमोच्छ । निरबाध है यह पच्छ । तुव हूँ मनोरथ सिद्ध । मति मान संशय वृद्ध ॥ ३७ ॥

अतअ । यह अतअ भाषत वरन । कल्याणमंगलकरन । उद्यममे श्रोविस्तरन । सब विघ्नग्रहभयहरन ॥ ३८ ॥ सुतपौत्र-लाभ निहार । वांछित मिलै मनहार । दिन आठये कछु तोहि । कछु श्रेष्ठ भावो होइ ॥ ३९ ॥

अतर । जो अतर अक्षर ढरै । तो सकल मंगल करै । वाजिन्न सदन सुताय । घरमाहिं अनंद बधाय ॥ ४० ॥ प्रियबंधु-चिंता होहि । तसु मोद मंगल होहि । धनधान्यसंजुत होय । घर शीघ्र आवै सोय ॥ ४१ ॥ गजवाजि रथआरूढ़ । भूषन वसन-जुत प्रूढ़ । संजुत अमित कल्याण । निरभै मिलै भयमान ॥ ४२ ॥

अहंत । अतहं ढरै जो अंक । सो अशुभ कहत निशंक । नहिं लाभ दीखत भाय । धन हाथहूको जाय ॥ ४३ ॥ हूँ इष्ट-बंधुवियोग । तियतनयसंपतियोग । राजादि चोरु मरो । हूँ शत्रु सबही घरो ॥ ४४ ॥ निहि विघननाशन हेन । कर देवजजन सुचेत । तिहि पुण्यके परमाव । घर होइ मंगलचाव ॥ ४५ ॥

अतत । जइ अतत आवै वरन । धनलाभ तहं बुधि वरन । संपदा सुखविस्तरन । सब सिद्धि वांछित करन ॥ ४६ ॥ प्रिय इष्ट बंधू मिलन । सब लाभ दिन प्रति दिनन । उद्यम तथा रनथान

तुव धुव विजय बुधिवान ॥ ४७ ॥ वादानुवादमंभार । तुव जीन
होय उदार । यामे न संशय करहु । शुभ जानि धोरज धरहु ॥ ४८ ॥

अथ रकारादि द्वितीय प्रकरण ।

रअर । आदिरकार अकार दुइ, जव ये प्रगटें वर्न । तब
धनसंपतिलाभ बहु, सुजनसमांगम कर्न ॥ ४९ ॥ सोना रूपा ताम्र
बहु, वसनाभरन सुरत्न । प्राप्त होय निश्चय सकल, चिंतित विन
जुतजल ॥ ५० ॥ अन्तरैन दीखै सुपन, माला सुमन सुजान । हय-
गजरथ आरुढ़ अरु, देवांगमन विमान ॥ ५१ ॥

रअर । आदि रकार अकार पुनि, तापर परै रकार । सुनि
पूछक तैं तासु फल, है अभिमतदातार ॥ ५२ ॥ देश प्रजाको लाभ
है, खेती वर व्यापार । धन पावै परदेशमें, घरमें सब सुखसार ॥ ५३ ॥
संगर संकट घोरमें, कुलदेवी सुखदाय । करै सहाय प्रसाद तसु,
सब विधि सिद्धि लेहाय ॥ ५४ ॥

रअरहं । आदि रकार अकार पर, हं प्रगटै जव आय । भय-
कारी धनहानि यह, क्लेश अशेष कराय ॥ ५५ ॥ यह कारज कर्तव्य
नहिं, लाभ नाहिं या माहिं । बांधवमित्र वियोगता, अस यह सगुन
कहाहिं ॥ ५६ ॥ जहं कहु जाहु विदेश तहं सिद्ध न होवै काज ।
नातैं धिर है, कछुक दिन, सुमिरहु श्रोजिनराज ॥ ५७ ॥

रअत । रअत परै पाँसा कहै, मग धन लूटहिं वोर ।
द्रव्यहानि होवहि बहुत, अशुभ फलहि चहुं ओर ॥ ५८ ॥ नाव
बुझै पाँचक लगै, रोगरु कष्ट कुजोग । कियो काज विनशै सकल,
अशुभ करमके भोग ॥ ५९ ॥ ताते शोक न कीजिये, भावीगति बल-
वान । धिर है निशदिन मुमिरिये, कृपासिंधुभगवान ॥ ६० ॥

ररञ्च । ररअ अंक आवै जहां तव ऐसो फल जान । नव
चित्त चंचल चपल अनि, सुनि प्रेच्छक मतिमान ॥ ६१ ॥ तै चाहन
अर्थागमन, मूलनाश तसु होइ । राजदण्ड चौराग्निभय, तनदुख तोहि
चहोइ ॥ ६२ ॥ तनय तिया बांधवनि सों ह्वै है तोहि वियोग । अबनै
निसरे वरसमहं, कटहिं सकलदुखभोग ॥ ६३ ॥

ररर । तिहु रकारको फल सुनो, मनवांछिन फलदाय ।
धरा धान्य धनलाभ तोहि, मिलहि वस्तु सब आय ॥ ६४ ॥ तिया तनय
सुन बधू धन, इष्टबंधुसंजोग । कृत उत्तम कल्याण तोहि, मिलें
सकल संभोग ॥ ६५ ॥ महालाभ उद्यमविषै, सदन तथा परदेश ।
सुफल काज तुत्र होय नित, यामे भ्रम नहिं लेश ॥ ६६ ॥

ररहं । दुइ रकारपर हं परै, तव मनवांछिन होय । शोभ-
नीक सुखसंपदा, सहज मिलावै सोय ॥ ६७ ॥ मंगल दुंदुभि होइ धुनि,
अरथलाभ बहु तोहि मिलि है वसुधा देश पुर, यह प्रतिभासन
मोहि ॥ ६८ ॥ जौन काज तुम चिन धरउ, तुरित होइ है तौन भू-
पति अनि आनन्द करै, तिन प्रति मंगलभौन ॥ ६९ ॥

ररत । ररत वरन यह कहन हैं, सुन पूछक चिन लाय ।
परतियकी अमिलाषनै, किये अनर्थ उपाय ॥ ७० ॥ अरथनाश तानै
भयो, अरु विगृह घस्माहिं । राजदंड तैने सहे, यामे संशय नाहिं
॥ ७१ ॥ तातै परतिय परिहरहु, शुभमारग पग देहु । ब्रह्मचरजजुन
प्रभु भजो, नरभवको फल लेहु ॥ ७२ ॥

रहंञ्च । रहंअकार आवै जहां, तहं उत्तम फल जान ।
चनितापुत्रधनागमन, बंधुसमागम मान ॥ ७३ ॥ अरथलाभ जसलाभ

पुनि. धर्मलाम है तोहि । रन विदेश व्यापारमे. विजय नुरंतहि होहि ॥ ७३ ॥

रहर । रहर आवै जवहिं तव. विरम काज जिय जान । उद्यम सुफल न होय कछु. घर बाहर हैरान ॥ ७५ ॥ शत्रु बहुत सुख कतहुं नहिं. तातैं तजि यह काज । जग सुख निफल जानि जिय. भजो सदा जिनराज ॥ ७६ ॥

रहंहे । हंजुग आदिरकार कह. सुनिये पूछनहार । अशुभ उदय फल अशुभ हैं, जानहु निज उर धारा ॥ ७७ ॥ मत विश्वास करो हिये मित्र बंधु जिय जानि । शत्रु होय ये परिनवहिं करहिं वित्तकी हानि ॥ ७८ ॥ धनचिन्ता नित करत हौ, सो सुपनेहु नहि होइ । धरम चिन्ति कुल देव जजि, तातैं कछु सुख जोइ ॥ ७९ ॥

रहंत । रहं तासुपर प्रगट तःसुनि फल पूछनहार । याको फल मैं कहा कहो: सब सुखको दातार ॥ ८० ॥ विद्या लाभ कवि तता; सुफल लाभ व्यवहार । वनिता सुतको लाभ है, द्रव्यलाभ व्यापार ॥ ८१ ॥ मित्रबंधु वसनाभरण, सहित समागम होइ । बहहु सुखित परिवार सों, कुलदेवीकृत जोइ ॥ ८२ ॥

रतअ । रत अ वरन पांसा कहत, तुव सम्मुख सौभाग । अरथागम कल्याणकर, असन सुखद अनुराग ॥ ८३ ॥ मंत्रजत्र औपधविष्ट, सकल सिद्ध ध्रुव होइ । चित चिन्तित पुत्रादि सुख निश्चय पैहैं सोइ ॥ ८४ ॥

रतर । रतर वरन पासा कहत, सुनि पूछक गहि मौन । उद्यममे लक्ष्मी वसै, ज्यो पंडैमें पौन ॥ ८५ ॥ तातैं उद्यम करहु तुम,

अरथलाभ तहं होइ । तनय धरनि धरनो मिलै, नृप सनमाने
सोय ॥ ८६ ॥ वसन मिलै घोड़ा मिलै, अनायास ह्वै काज । शुभ-
मंगल तोहि सर्वदा, सेयै श्रीजिनराज ॥ ८७ ॥

रतहं । रतहं कहत प्रचारिकै, सुनि पूछक दे कान । प-
हिले कष्ट बहुत सहे, सो अब गये सुजान ॥ ८८ ॥ धनकी चिंता रहत-
चित, सो सब पूरन होहि । वनिता सुत वसनाभरन निश्चल मिलि-
है तोहि ॥ ८९ ॥ आधिब्याधि दुख नसहिं सब, चिंता करहु न
कोय । देवधर्म परसाइसो, काज सफल सब होय ॥ ९० ॥

रतत । रतत वरन सुनि पूछक, सकल सुफल तुव काम ।
मनवांछित धनसंपदा, पै हौ अति अभिराम ॥ ९१ ॥ जो कारज चि-
तवत रहौ, अनायास सो होय । मनमे मति संशय करो, धर्मवृद्धि
फल जोय ॥ ९२ ॥ शिवहित चाहत तप धरन, तामहं ह्वै है तिद्धि ।
गहो जिनेश्वर कथित तप ज्यों होवै सुखवृद्ध ॥ ९३ ॥

अथ हंकारादि तृतीय प्रकरण ।

हं अअ । ह अअ वर्न परै जहँ आई । तासु सुनो फल तैं दु-
चिताई । सूचत कष्टरु चित्त विनाश । लोकाविपे निरआदरभास ॥ ९४ ॥
संगरमें नहि जीत दिखावै । उद्यममे नहिं लाभ लहावै । जाहु जहा
कहु कारज हैती । सिद्ध न होय तहां तुम सेती ॥ ९५ ॥ त्याग करे
यह कारज यातैं । सेवहु आजिनधमसुधा तैं । धर्म बिना तुराको
नहिं लेखा । श्रीभगवान कर्हैं जिन देखा ॥ ९६ ॥ रोग निवार अरोग
शरीर । पुष्ट महा बलपौरुष धीर । चाहत हो परदेश सिधार्थ
होय मिलाप तहां शुभ सारो ॥ ९७ ॥

हंअर । हंअर भायन है सुत्र सारा । होय मनोरथ सिद्ध
तुमारा । अर्थ निया सुम्भंगलनाई । आनंदसंजुन बांधव भाई ।
॥६८॥ उद्यममें धन प्रापति जानो । देशविदेश जहां मनमानो ।
रोगीको रुज जाय नसाई । बांधवमित्र मिले सब आई ॥६९॥ देव
अराधहु भाव लगाई । सो मनवांछिन सिद्ध कराई । उशें विनमूर
पादपै जानो । त्यों विनधर्म न आनंद पानो ॥१००॥

हंअहं । हंअरहंमधि जत्र अकारं । तो सुनि पूछनहार
विचारं । कोमल वित्त तुमार दिखाई । शत्रु सुमित्र गिनो समनाई
॥ १०१ ॥ तासहितें धन आप गंवायौ । कालसुभाव नहीं लव
पायो । है कलिकालकराल पियारे । तैं अति साधु सुभाव सुधारे
॥१०२॥ जो कछु पूर्व भयौ धन हान । सो सब तोहि मिले सुखदान
है तुमको नित प्रापनि आगे । निश्चय जान अर्थ अनुरागे ॥१०३॥

हंअत । हंअत आय जनावन तातैं । मंगल मंजु समा-
जसुवातैं । पुत्रे सुमित्र समागम होई । देशाराधन लाभ बहोई
॥१०४॥ धनकी चिन्ता करन हौ, शीघ्रहि पैहो सोय । द्रव्य पुत्र
वनिता वसन, सकल प्रापतो होय ॥ १०५ ॥ क्लेशव्याधि अब मिट
गई, देव धरम परसाद । सुरुज काज नित जानि जिय, भजहु
जिनसुरपाद ॥ १०६ ॥

हरअ । हरअ आय दिखावत ऐसो । चिंतित काज सबै
नुत्र तैसो ॥ धान्यधनादिक लाभ दिखाई । कोरन देश दिशंतर जाई ।
॥ १०७ ॥ भूय करै सन्मान तुम्हारा । देश धरा धन देइ उदारा ॥
प्रीति करै तुमसों सब कोई । यामहं संशय रंज न होई ॥ १०८ ॥

हंरर । हंरर अक्षर भाषत सांचा । तो मनमे उद्वेग
उमाचा । वित्त कछु अब छीजइ भाई । पीछे होय सुखी अधिकारि
॥१०६॥ संपत संतत मित्र पियारे । होहि सदा तोहि मंगलकारे ॥
अर्थ बढ़ै घरमें सुखदाई । कीरति देशदिशंतर जाई ॥११०॥ श्री-
जिन धर्मप्रभाव विचारो । है सब कारज सिद्ध तुमारो ॥ यामे
संशय रंच न मानो । सेवहु श्रीजिनराज सयानो ॥ १११ ॥

हंरहं । मध्यरकार जहां छवि देई । हं जुग आदिरु अन्त
परेई ॥ उत्तम लाभ लसै फल ताको । पुत्र विवाह भविष्यति जाको
॥ ११२ ॥ नारि मिलै घर संपत आवै । वैर मिटै हित प्राति जना-
वै ॥ संगर बाद विवादमंभारी । होय विजय तुव आनदकारी
॥ ११३ ॥ दीखत है शुभभाग तिहारो । यामें संशय रञ्च न धारो ॥
श्री जिनचन्दपदाम्बुज ध्यावो । नाकरि पूरण पुन्य कमावो ॥११४॥

हंरत । हंरत वर्त बखानत ऐसे । कारज सिद्ध लसै सब
जैसे । उद्यममे लछमी चिरलाभं जुद्धरुजुत विजै तुम साजं ॥११५॥
लाभ लसै सब ठौर तुमारे । हानि हमे नहिं दीखत प्यारे । किंचित
सोच बसै मनमाही । तासु हमे कछु संशय नाहीं ॥११६॥ शोध
मिटै वह शोच तुमारा । हूँ घर मङ्गल मंजुल सारा । श्रीजिनधर्म
अराधहु जाई । संजम दान करो सुखदाई ॥११७॥

हंहंश्र । हं जुग अन्त अकार उचारो । कारज सिद्ध समस्त
तुमारो ॥ धामविषै धन है अधिकारि । पुत्र सुपौत्र यदें सुखदाई
॥११८॥ बांधवमित्रसमागम सूचै । जो परदेश विषे अविपूनी (?) ।
मंवत एकमंभार पियारे । है लछिलाभ तुमें अधिराजे ॥११९॥

पदांबुज सेवहु जाई । सर्व मनोरथ सिद्ध कराई ॥ मङ्गल प्रश्न हिये रखि लीजै । श्रीजिनचैनसुधारस पीजै ॥ १२० ॥

हंहंर । हं जुग अन्त रकार पुकारै । मंगल मोद समस्त तुहारै ॥ पुत्रविवाह अवश्यक होऊ । जज्ञ विधान बनें कछु सोऊ ॥ १२१ ॥ तासु प्रसाद सु संपति भूरी । है धन धान्य वस्त्र परचूरी ॥ मङ्गलधाम बड़ै अधिकाई । जाहु जहां तहं लाभ लहाई ॥ १२२ ॥ देव जजौ जपि दान करीजै । संजम होम सबै विधि कीजं ॥ पुन्य किये सुख संपति नाना । बालगुपाल सबै यह जाना ॥ १२३ ॥

हंहंहं । हं तिहु आय परै जब पासा । है तहं मङ्गलमखासा ॥ सर्व मनोरथ सिद्धि प्रकासो । अर्थ सुलाभ प्रजाजुत भासै ॥ १२४ ॥ भूमि मिले रनमे जय पावै । उद्यममें बहु लच्छि कमावै ॥ बांधव मित्रनसो अति नेहं । रोपत है वरधर्म सुगेहं ॥ १२५ ॥ आनन्द सर्व भविष्यति तोहो । यो प्र तभासत है सुनि मोही ॥ कारज सिद्धि समस्त तुमारा । सेवहु धर्म लहो भवपारा ॥ १२६ ॥

हंहंत । हं जुग अन्ततकार दिखाई । उत्तम लाभ सबै तसु भाई ॥ चाहत हौ परदेश पधारे । है तहं निद्धि मनोरथ प्यारे ॥ १२७ ॥ खेतो वानिजमे सब ठाई । सर्व फले मनवाछित भाई ॥ श्राधनधान्य सुकंचन आदो । जे सुख संपति अर्थ अनादी ॥ १२८ ॥ ते सब तोहि मिलैं मनमाने । देव गुह्यदभकि विधाने ॥ यों सुनि चित्तविवे धिर होई । श्रीजिनराज भजो भ्रम खोई ॥ १२९ ॥

हंतअ । हंतअ वरन परै जब पासा । तो सुनि अर्थ प्रतच्छ
प्रकासा ॥ तैं चितमे परसंपति चाहै । लोभ बढ़यो तोहि देखत का
है ॥ १३० ॥ तोष कियै धन प्रापति होई, वेद पुरान पुकारत थोई ॥
लोभ निवारि करो सब चिंतं । भावि जु होय सो होवहि मिंतं ॥
॥ १३१ ॥ जाय वितीतै जब कछु काला । अर्थ सुलाभ तबै तुव
भाला ॥ यामैं संशय रंच न आनो । भाषत श्रीअरहंत प्रमानो ॥

हंतर । हंतर यो दरशावत आई । तो मनमें परवित्त बसाई ॥
चिंतत है सोई प्रापति होई । ताकरि संपति आनि मिलोई ॥ १३३ ॥
अर्थ समागम कीर्ति अनिद्या । प्रापति ह्वै तोहि सुन्दर विद्या ॥
जो कछु पूरव द्रव्य गंवायौ । सो सब आनि मिलै मन भायौ ॥
॥ १३४ ॥ जो तुम कारज चेतहु प्यारे । सो सब होई सिद्धि
तुमारे ॥ यों जिय जानि तजो दुचिताई । सेवहु श्रीपरमात्म
जाई ॥ १३५ ॥

हंतहं । हं जुगके मधि होइ तकारं । तासु सुनो फल पूछन
हारं ॥ तो मनमे विपरीत लसो है । चोरि जूथकी ताप बसी है ॥
॥ १३६ ॥ ता करिके दुःख पाप सहै हो । लोकविषै अपकीर्ति
लहै हो ॥ नास भयो जसरास तुमारो । यो लघु सीख सुनो उर
धारो ॥ १३७ ॥ अन्य कछु करतव्य विचारो । तामहं वांछिन
सिद्ध तुमारो ॥ अर्थ बढ़ै धन धर्म बढ़ाई । यो दरसावन श्रीगुरु
भाई ॥ १३८ ॥

हंतत । हंतत भाषत उत्तम तोही । जो मन चाछहु होवहि
सोही ॥ मंगल धाम मिलै धन धान्यं । जाहु विदेश तहां बह

मान्यं ॥ १३६ ॥ मंत्र सु जंत्ररु भेष जताडे । सैन्य सुथंभन मोहन
माई ॥ और जिती जगमे वर विद्या । तोहि मिलै भ्रम त्याग
निषिद्या ॥ १४० ॥

अथ तकारादि चतुथे प्रकरण ।

तअअ । जहं तअअ वरन पासा डरंत । तहं सुनि पूछक जो
फल कहंत ॥ जो करहु देव पूजा पुनोत । तो पैहो अभिमत फल
बिनीत ॥ १४१ ॥ सुत पोत्र सुखद धन धान्य लाहु । यह मिलै
तोहि वांछित उछाहु ॥ व्यापारमाहि बहु मिलै दवं । अरु जून
विजय तैं लहै सर्व ॥ १४२ ॥ यामें मति विन्ता मानु मित्त । निज
इष्ट देव पद भजहु निच ॥ विन पुन्य नहीं सुख जगत माहिं ।
जिमि बोज विना नहिं तरु लगाहि ॥ १४३ ॥

तअर । जव तअर प्रगट होवै सुजान । तव मध्यम फल जानो
निदान ॥ बित चाहहु वनिता पुरुष आदि । सो आस तजहु सुनि
भेदवादि ॥ १४४ ॥ निजभावोवश ये मिलहि सर्व । परिवार कुटुं-
बादिक सुदर्व ॥ पहिले जो कछु धन भयो हान । सोऊ न मिले
अव ही सयान ॥ १४५ ॥ कछु काल व्यतीत भये समस्त । है
अथ लाभ तुमको प्रशस्त ॥ यह जान हिये निरधारवीर । भजि
श्रीपति पद सय टरै पीर ॥ १४६ ॥

तअहं । तत्ता अकार हंकार आय । है पूछक तोसो इमि कहाय ।
दिनरात तोहि धनहेत चाह । मनमें यह वनेत है कि नाह ॥ १४७ ॥
सो पुन्य विना कछु केम होय । है दिन तेरे अति नष्ट जोय ॥ कछु
दिवस बिनीत भये प्रमान । धनलाभ होय नोको निदान ॥ १४८ ॥

तातें जो सुख चाहहु विनीत । तो पुन्यहेत कर जतन मीत ॥
जिनराजपदाम्बुजभृंग होय । अनअन्य शरण हूँ सेव सोय ॥

तअत—यह तअत कहत फल प्रगट आय । सुनि पूछक तैं
मन मुदित काय ॥ मन वांछित हौ सो होय सिद्ध । परदेशतीथे-
यात्रा प्रसिद्ध ॥ १५० ॥ इक मास व्यतीत भये प्रमान । तोहि अर्थ
परापत हूँ सुजान । अरु तन निरोगजुत पुष्ट होय । आनंद लहै
संशय न कोय ॥ १५१ ॥

तरअ—यह तरअ कहत डंका बजाय । धनचिन्ता तेरे मन
वसाय । तैं कोन वहत परदेश गौन । यह जातहि कारज सिद्ध
तौन ॥ १५२ ॥ बहु वस्त्र आभरन अथे आद । तिय तनय लाभ हूँ
है अवाद ॥ पितु मातु बधुसो मिलन होय । यह गुरुसेवा फल
जान सोय ॥ १५३ ॥ तातैं नित प्रति हे चतुर जीव । सुखकारन
सेवो प्रभु सदीव । कल्याणखान भगवान एक । तिनको सुमिरो
तजि कुमति टेक ॥ १५४ ॥

तरर—यह तरर प्रकाशत प्रगट मित । सुनि पूछक तुव चित
दुखित निच ॥ तुव घर दरिद्र अति हो दिखाय । तातैं नित चाहत
धन उपाय ॥ १५५ ॥ निशिवासर चिन्ता यही तोहि । किहि भाति
होहि धनलाभ मोहि । वह तीन वरप जब वोत जाय । तव सब
सुन्दरफल तोहि मिलाय ॥ १५६ ॥ जो और काज मद धरहु तौन ।
है लाभ तासुमहं सुजसभौन । तातें जो सुखकी धरहु चाह । तो
नाहि जिनेसुर सो निवाह ॥ १५७ ॥

तरहं—तरहं अक्षर भाषत प्रतच्छ । कल्याणसंपदा स्वच्छ

लच्छ ॥ सब विघ्न निघ्न पलमाहिं होय । जिन धर्म प्रभाव सुजान
 सोय ॥ १५८ ॥ अरथागम अरु वर पुत्र होय । रनमहं तोहि जीनि
 सकै न कोय । बांधवसह प्रीति बढ़ै अपार । घरमें नहिं कछु
 विग्रह लगार ॥ १५९ ॥ सब पापताप तेरो विलाय । नित धर्म
 बहै आनंददाय । तातैं सुखहित है चतुरजोव । भगवान् चरन
 सेवो सदीव ॥ १६० ॥

तरत—यह तरन कहत फल सुन विनीत । तुव मन धनका-
 रन दुखित मीत । बहु दिनतैं सोच रहत शरीर । मन समाधान
 अब करहु धीर ॥ १६१ ॥ मङ्गलमुदजुत धनलाभ होय । प्रियबधुस-
 मागम सहज सोय । परदेशगमन जो करहु तत्र । धनलाभ होहि
 सुखदाय जत्र ॥ १६२ ॥ वादानुवादमें विजय जान । हूँ सभ्यशिर-
 मणिशशि समान । यह मङ्गलीक शुभ सगुनराज । तैं जपि निन
 श्रोजिनमहाराज ॥ १६३ ॥

तहंअ—त वरनपर हं तापर अकार । जब प्रगटै तव सुनिये
 विचार । सब विघ्नमूल सङ्कट नशाय । जहं जाहु तहां वांछिन
 मिलाय ॥ १६४ ॥ धन धान्य वसन गो महिषि घोट । सब मिलहि
 नोहि हितहेत जोट । जात्रा तीरथ परदेश सार । रनरङ्ग गैल अरु
 उद्धिपार ॥ १६५ ॥ जहं जाहु तहां सब सुफलकाज । मनमें संदेह
 न करहु आज । यह पुन्यकल्पतरु-फल सुजान । भजि चरणकमल
 करुनानिधान ॥ १६६ ॥

तहर—न वरनपर हं तापर रकार । ताको फल कटुक सुनो
 विचार । हूँ दुःखक्लेशे पुनि अर्थहानि । मयरोगव्याधि उपजो

निदान ॥१६७॥ सुत मित्र वियोग अशुभनियोग । पुनि जौहौ कहु
नहं विपतभोग । तुव सदनमाहिं बरतत कलेश । कलिहारी नारी
कुटिलभेश ॥१६८॥ यह पाप तोहि दुख दैत आय । अब तोष गहो
मनवचनकाय । अरहन्तदेवसों करहु प्रीति । जिमि मिले सकल
सुख सहजरीति ॥१६९॥

तहंहं—तत्तापरहं हं ढरै आय । तब सुनि पूछक फल चित्त
लाय । रनजूतविवादविषै कदाप । मति जाहु केवली कहत आप
॥ १७० ॥ तहं गये हानि है विजय नाहिं । है कलेशकठिन निहचै
कहाहिं । यह दैवीदोष लसै सुजान । धर्मार्थवस्तुकी करत दान
॥ १७१ ॥ उद्वेग कलह तुव सदनमाहिं । सुत बंधु मित्र अरि सम
लखाहिं । सब पाप उदय यह जानि लेहु । दुख हेत धरमसो करहु
नेहु ॥१७२॥

तहंत—तत मध्य परै हंकार पास । तब मध्यम प्रश्न करे
प्रकाश । जो मनमे वाछा करहु मित्त । नहिं सिद्ध होइ सो कुदिन
कित्त ॥ १७३ ॥ मति खेद करो अघउदय जान । भावोगत अमिट
प्रबल प्रमान । मति मरन चेत जड़बुद्धि त्याग । सुख चहसि तु
करि प्रभुसो सुराग ॥१७४॥

ततअ—जब ततअ वरन प्रगटै अकोप । तब शुभफल कहत
निशान रोप । तोहि महा सौख्यको लाभ होय । धनधान्यसमागम
मिलै सोय ॥१७५॥ राजा दे वसनाभरन घोट । व्यापारमाहिं धन
लाभ पोद । दुहिता विवाह सुतजनम संग । मङ्गल सब तोकहं है
अमङ्ग ॥१७६॥

ततर—यह ततर बरन पासा अनंत । आनन्द सदा ध्रुव
तोहि सन्त । सुत बंधु धरा धनधान्यलाह । परदेश जाहु तहं अति
उछाह ॥१७७॥ यह मित्रबन्धुसों होय प्रीति । भय शत्रुजनित सब
है वितीत । गो महिष अश्व द्वारे बन्धाय । यामे न मोहि संशय
दिखाय ॥१७८॥

ततहं । ततहं अक्षर तोहि कहत एहु । भो पूछक तू उद्य-
म करेहु । तहं होहि लाभ तोको प्रसिद्धि । चितचिन्तित सब विधि
होय वृद्धि ॥ १७९ ॥ तीरथ हिण्डन पूजन विधान । सब है है तेरे
मनसमान । रोगीको रोग विनाश होय । भोगीको भोग मिलै सु
जोय ॥१८०॥ मनमे मति खेद करो पुमान । तोहि होय सकल क-
ल्याणखान । नित देवधर्म गुरु ग्रन्थ सेव । मनवांछित सुखसंपदा
लेव ॥१८१॥

ततत । तीनों तकार जब उदय होय । तब अकल सकल
फल कहत सोय । मनवांछित कारज सिद्ध जानि । कल्याणकारनी
प्रज्ञ मानि ॥१८२॥ घर पुत्र पौत्रको जनम होय । धन आगम सुखद
विवाह सोय । पहिले जो अरथ गयो विनास । सो आन मिलै अ-
नयास पास ॥ १८३ ॥ वैरीको वैर मिटै समस्त । तोहि मिलहि
मित्र बांधव प्रशस्त । नित धर्मवृद्धि है है सयान । सर्वथा जान
संशय न आन ॥१८४॥

कावनामकुलनामादि ।

दोहा—लालविनोदीने रची, सस्कृतवानीमाह ।

वृन्दावन भाषा लिखी, कछु इक ताकी छाह ॥१८५॥

भूल चूक उर छिमा करि, लीजो पण्डित शोध ।

बालबुद्धि मोहि जानिकै, मति कीजो उर क्रोध ॥१८६॥

श्रीमतवीरजिनेशपद, बंदो वारम्बार ।

विस्तहरन मंगलकरन, अशरन शरन उदार ॥१८७॥

धरमचंद के नन्दको, बृन्दावन है नाम ।

अग्रवाल गोती जगत, गोइल है सरनाम ॥१८८॥

काशीवासी तासुने, भाषा भाषी एह । ७

जिनमतके अनुसार करि, श्रीजिनवरपदनेह ॥१८९॥

सम्यतसर विक्रमविगत, चन्द रन्ध्र दिग चन्द ।

माघकृष्ण आठे गुरु, पूरन जयतिजिनंद ॥१९०॥ ॥ इति ॥

श्रीसमेदशिखरमाहात्म्य

दोहा ।

स्वयंसिद्ध परमात्मा, सहजसिद्ध हैं सार ।

तिनको बंदों भावसों, निश्चय करि निरधार ॥१॥

बैरभाव सब छोड़करि, निजस्व-भावमें लीन ।

होय होय मुकती गये, समझ देख परवीन ॥२॥

सब तीथंनमें सार है, श्रीसमेदगिरिराज ।

बीस जिनेश्वर और बहु, मोक्ष गये मुनिराज ॥३॥

ताकी कथनी वारता, जिन अगम अनुसार ।

कहता हूं कुछ बचनसों, सुनहु भविकजन सार ॥

इस मध्यलोकमें एक लाख योजनका जम्बूद्वीप है, उसके बीचमें एक सुदर्शन मेरु है, उस की दक्षिण दिशामें एक भरतनामक क्षेत्र है, उसमें छह खंड हैं उनमें यह आर्यखण्ड अधिक प्रसिद्ध है, मगधदेशकी राजगृह नगरीमें एक श्रेणिक नामका राजा अपनी रानी चेलना सहित राज्य करता था ।

राजगृही नगरीके पास विपुलाचल, उदयगिरि, सोनागिरि, रत्नागिरि और विहारगिरि नामके पांच पर्वत हैं, विपुलाचल पर्वत-पर श्री १००८ महावीर भगवानका समवसरण आया, वनमालीने राजाके समीप जाकर निवेदन किया कि, महाराज ! विपुलाचल-पर त्रिलोकीनाथ वर्द्धमान भगवानका समवसरण आया है, सुनकर राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने शरीरपरके सर्व आभूषण उतारकर मालीको दे दिये, और सिंहासनसे उतरकर सान पैड़ (कदम) परवतकी ओर चलकर साष्टांग नमस्कार किया और शहरमें घोषणा करा दी कि, महावीर भगवानका समवसरण आया है इसलिये सब लोग दर्शन पूजनके लिये चलो और आप स्वयं भी हाथीपर आरूढ़ होकर वन्दनाके निमित्त चला, दूरहीसे समवसरण देख हाथीसे उतर पड़ा पश्चात् समीप जाकर भावपूर्वक वन्दना की मनुष्योंके कोठेमें बैठकर भगवान्की दिव्यध्वनि द्वारा धर्मामृतका पान किया, तत्पश्चात् अवसर पाकर हाथ जोड़ खड़ा होकर पूछा, भगवन् ! श्रीऋषभदेव, अजितनाथ आदि तीर्थ-ङ्कर किस क्षेत्रसे मोक्षको प्राप्त हुए हैं और आपका निर्वाण कहाँसे होगा ? इसके सिवाय पूर्वकालमें जो अनन्तानन्त चौबीसी मोक्ष-गई हैं, सो किन २ क्षेत्रोंसे गई हैं, भविष्यमें अनन्तानन्त

तीर्थङ्कर मोक्ष जावेंगे, सो किस क्षेत्रसे जावेगे ? सो उन तीर्थङ्करोंके मध्यवर्ती समयमें कौन २ मुक्ति गये हैं, चौबीस तीर्थङ्कर जिस क्षेत्रसे मोक्ष जाते हैं, उस क्षेत्रके दर्शनसे क्या फल होता है और आगे ऐसी यात्रा किस २ ने की है, तथा उन्हें क्या २ फल मिले हैं, इन सब प्रश्नोंके उत्तर आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिये । यह सुनकर भगवान्की दिव्यध्वनि हुई कि, राजा श्रेणिक ! तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किये अब तुम उनका उत्तर चित्तको समाधान करके सुनो ।

पूर्वकालमें अनन्तानन्त चौबीस तीर्थङ्कर श्रीसम्मेदशिखरपर्वतपरसे मोक्षको प्राप्त हुए हैं और आगे (भविष्यमें) भी जो अनन्तानन्त चौबीस तीर्थङ्कर होंगे, वे श्रीसम्मेदशिखरसे ही मोक्ष जावेंगे । इसी प्रकार चौबीसों तीर्थङ्करोका जन्म भी श्रीअयोध्यानगरीमें होता है, और होवेगा परन्तु वर्तमानकालमें केवल २० ही तीर्थङ्कर इस सम्मेदशिखरसे मोक्ष गये हैं, क्योंकि श्रीऋषभदेव कैलास पर्वतसे, वासुपूज्य चम्पापुरसे तथा नेमिनाथ गिरनारसे मोक्ष जा चुके हैं, और हम पावापुरीसे मोक्ष जावेंगे, शेष बीस तीर्थङ्कर सम्मेदशिखरजीसे निर्वाण प्राप्त हुए हैं इसी प्रकारसे वर्तमानकालमें अयोध्यानगरीमें केवल ५ तीर्थङ्करोका जन्म हुआ है शेष १९ का अन्यान्य नगरियोंमें हुआ है ।

यह सुनकर राजा श्रेणिकने पूछा भगवन् !
ऐसा होनेका क्या कारण है एक ही स्थानमें जन्म और एक ही स्थानमें मोक्ष होनेका जो नियम है, उसका भङ्ग क्यों हुआ ?

भगवान् ने उत्तर दिया, कि—राजन् ! यह एक कालका दोष है अनन्तानन्त कोड़ाकोड़ी उत्सर्पिणीकाल व्यतीत होनेपर कोई एक ऐसा ही काल आ जाता है, जिसमें इस नियमका उल्लंघन हो जाता है अर्थात् उसके प्रभावसे अनेक तीर्थङ्करोंका जन्म और निर्वाण अन्य २ स्थानोंसे हो जाता है। ऐसे कालको हुंदावसर्पिणी कहते हैं, इस विषयमें तुम कुछ सन्देह मत करो यथार्थमें चौबीसों तीर्थङ्करोंकी जन्मभूमि अयोध्या है और निर्वाणभूमि श्रीसम्मेदशिखरजी ही है।

राजा श्रेणिक—भगवन् ! आपने जिस प्रकार कहा, वही सत्यार्थ है, अब कृपा करके यह बतलाइये कि, श्रीऋषभदेवसे लगाकर आप तकके निर्वाण क्षेत्रोंकी वन्दनाका फल क्या है, और शिखरजीकी यात्रा करके आगे किस २ को क्या २ फल मिले तथा आगे क्या २ मिलेंगे ?

वीरभगवान्—हे राजन् ! कैलास पर्वतसे दस हजार मुनि मोक्षको प्राप्त हुए हैं, और श्रीसम्मेदशिखरजीपर बीस टोंकें हैं उनमेंसे सिद्धवरकूटसे श्रीअजितनाथ तीर्थंकर एकअरब अस्तीकरोड़ चोवनलाख एक हजार मुनियोंसहित मोक्ष गये हैं, इस टोंककी वन्दनाका फल बत्तीस करोड़ उपवासके बराबर है, दूसरे धवलदत्त कूटसे संमयनाथ तीर्थंकर नौ कोड़ाकोड़ी बहत्तरलाख ब्यालीस हजार पांचसौ मुनियोंकेसहित मोक्ष पधारे हैं, इसकूटके दर्शन करनेका फल ब्यालीस लाख उपवास करनेके बराबर है, तीसरे आनन्द कूटसे श्रीअमिनन्दन मोक्ष

नीस कोड़ाकोड़ी सत्तर करोड़ सत्तर लाख बियालीस हजार सात सौ मुनियोंकेसहित निर्वाण प्राप्त हुए हैं। इस कूटके दर्शन करनेका फल एक लाख उपवासके फलके तुल्य है। चौथे **अविचलकूटसे** सुमतिनाथ तीर्थकर एक कोड़ाकोड़ीचौरासी करोड़ बहत्तरलाख इक्कासी हजार सात सौ मुनियोंसहित मोक्ष पधारे हैं। इस कूटके दर्शन करनेका फल एक करोड़ उपवास करनेके समान है। पांचवे **मोहनकूटसे** पद्मप्रभ तीर्थकर नित्यानवै कोड़ाकोड़ी सत्तानवै करोड़ सत्तासी लाख बियालीस हजार सातसौ मुनिसहित मोक्ष प्राप्त हुए हैं। इस कूटके दर्शनका फल एक करोड़ उपवास करनेके तुल्य है। छठे **प्रभास कूटसे** सुपाश्वनाथ तीर्थकर चौरासी कोड़ाकोड़ी चौरासी करोड़ बहत्तर लाख सात हजार सात सौ व्यालीस मुनिसहित मुक्ति गये हैं। इस कूटके दर्शन करनेका फल बत्तीस कोड़ाकोड़ो उपवासके बराबर है। सातवे **लालितकूटसे** चन्द्रप्रभ तीर्थकर हजार मुनिसहित मोक्ष प्राप्त हुए हैं। इनके निवाय वहांसे चौरासी अरब बहत्तर करोड़ अस्सीलाख चौरासी हजार पांच सौ पवपन मुनि और भी मुक्ति गये हैं। इस कूटके दर्शन करनेका फल सोलहलाख उपवासके तुल्य है। आठवे **सुप्रभ कूटसे** श्रीपुष्पदन्त तीर्थकर हजार मुनिसहित मुक्ति पधारे हैं तथा नित्यानवै करोड़ नव्वेलाख सात हजार चार सौ अस्सी मुनि और भी वहांसे मुक्ति गये हैं। इस कूटके दर्शन करनेका फल एक करोड़ उपवासके बराबर है। नवमें

विद्युत्तबर कूटसे शीतलनाथ तीर्थंकर एक हजार मुनिसहित मोक्ष गये हैं औरभी वहांसे अठारह कोड़ाकोड़ी वियालीस करोड़ वत्तीस लाख वियालीस हजार नौसे पांच मुनियोंने मुक्ति पाई है। इस कूटके दर्शनका फल भी एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है। दशवे संकुल कूटसे श्रेयांसनाथ तीर्थंकर एक हजार मुनिसहित मोक्ष गये हैं और तथा छयानवे कोड़ाकोड़ी छयानवें करोड़ छयानवे लाख नवहजार पांच सौ वियालीस मुनियों और भी वहांसे मुक्ति पाई है। इसकूटके दर्शन करनेका फल भी एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है।

चंपापुरसे वांसुपूज्य तीर्थंकर हजार मुनिसहित मोक्ष पधारे हैं। सम्मेदशिखरके ग्यारहवे वरिसंवल कूटसे विमलनाथतीर्थंकर हजार मुनिसहित मोक्ष गये हैं। और छह हजार छहसौ तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी साठ लाख छह हजार सात सौ वियालीस मुनि औरभी मुक्ति गये हैं। इसकूटके दर्शनका फल एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है। बारहवे स्वयंभू कूटसे अनंतनाथ तीर्थंकर हजार मुनिसहित मोक्ष गये हैं। इनके सिवाय पचहत्तर हजार, सातसौ तथा छयानवे कोड़ाकोड़ी सत्तर लाख सत्तरहजार सात सौ मुनि और भी मोक्ष गये हैं। इस कूटके दर्शनका फल एक करोड़ उपवास करनेके तुल्य है। तेरहवे सुदत्तबर कूटसे धर्मनाथ तीर्थंकर आठसौ एक मुनिसहित मोक्ष प्राप्त हुए हैं। तथा इसी कूटसे उन्नीस कोड़ाकोड़ी उन्नीस करोड़ नौ लाख नौ हजार सात सौ पंचानवे मुनि और भी मुक्ति

हुए हैं, दर्शन करनेका फल एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है, चौदहवें शान्तिप्रभ कूटसे श्रीशान्तिनाथ तीर्थकर नौ सौ मुनिसहित मुक्तिधामको गये हैं, तथा इसी कूटसे नौ सौ कोड़ा-कोड़ी छयानवै करोड़ वत्तीस लाख छयानवै हजार सात सौ बियालीस मुनियोने और भी पंचमगति पाई है। इसके दर्शन करनेका फल एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है। पन्द्रहवें ज्ञानधर कूटसे कुंथुनाथ तीर्थकर हजार मुनिसहित मोक्ष पधारे हैं। तथा छयानवै कोड़ाकोड़ी छयानवै करोड़ वत्तीस लाख छयानवै हजार सात सौ बियालीस मुनि और भी मोक्षधामको गये हैं। दर्शनकरनेका फल एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है। सोलहवें नाटक कूटसे अरनाथ तीर्थकर हजार मुनिसहित मोक्ष गये हैं, तथा निन्यानवै करोड़ निन्यानवै लाख निन्यानवै हजार मुनियोने और भी मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त की है। इस कूटके दर्शन करनेका फल छयानवै करोड़ उपवास करनेके बराबर है। सत्रहवें संवलकूटसे श्रीमल्लिनाथ तीर्थकर पांच सौ मुनियोके सहित मुक्ति गये हैं। तथा छयानवै करोड़ मुनि औरभी वहांसे परमपदको प्राप्त हुए हैं। इसका दर्शन करना एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है, अठारहवें निर्जर कूटसे मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकर हजार मुनि सहित मुक्त हुए हैं तथा निन्यानवै कोड़ाकोड़ी, सत्तानवै करोड़ नौ लाख नौ सौ निन्यानवै मुनि औरभी वहांसे मुक्त धामको गये हैं। इस टोकके दर्शनका फल एक करोड़ उपवास करनेके समान है। उन्नीसवें

मित्रधर कूटसे नमिनाथ तीर्थकर हजार मुनिसहित निर्वाण प्राप्त हुए हैं, तथा नौ सौ कोड़ाकोड़ी पैतालिस लाख सात हजार नौ सौ बियालीस मुनि औरभी कर्मोंसे छूटे हैं। इस टोंकके दर्शनका फल एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है।

गिरनार पर्वतसे श्रीनेमिनाथ तीर्थकर पांच सौ छत्तीस मुनि सहित मोक्ष प्राप्त हुए हैं। तथा बहत्तर करोड़ सात सौ मुनि और भी गिरनार पर्वतसे मुक्त हुए हैं।

सम्मदशिखरके बोंसवें सुवर्ण भद्रकूटसे श्रीपार्श्वनाथ तीर्थ-कर पांच सौ छत्तीस मुनिसहित परमधामको सिधारे हैं। तथा चौरासी लाख मुनि और भी वहांसे मुक्त गये हैं। इस कूटके दर्शन करनेका फल एक करोड़ उपवास करनेके बराबर है।

इसके पश्चात् श्रीगौतमगणधर बोले, हे राजन् ! ये महावीर भगवान् पावापुरीके पद्मसरोवरमेंसे छत्तीस मुनियोंके सहित मोक्ष जावेगे। तथा शिखरजीकी जिन्होंने पूर्वकालमें यात्रा की है, उनमेंसे थोड़ेसे नाम मैं कहता हूँ। सगर, सागर, मधवा, सनत्कुमार, आनन्द, प्रभसेन, ललितदंत, कुंदसेन, सेनादत्त, वरदत्त, सोमप्रभ, चारुसेन, आदि इनके सिवाय और भी हजारों राजाओंने यात्राकी है, परन्तु उनमेंसे दर्शन केवल उन्हींको हुए हैं, जो भव्य थे, अभव्योंको दर्शन नहीं मिलते।

श्रेणिक—हे भगवन् ! शिखरजीकी यात्रा करनेका फल जो कुछ आपने कहा, सो तो यथार्थ है परन्तु उससे अधिक तथा सम्पूर्ण फल और क्या है, वह कृपा करके कहो।

गौतमस्वामी—हे राजन् ! शिखरजीकी यात्रा करनेवाला फिर संसारमें अधिक नहीं भटकता । उनचास भव लेकर वह जीव पचासवें भव अवश्य ही सिद्धस्थानमें जाकर अजर अमर अखंड सदा जागती जोत होकर अचल रहता है, यह नियम है । इसके सिवाय यात्रा करनेवाला नरक तिर्यच गतिमें तथा स्त्रीप-र्यायमें भी जन्म नहीं लेता ।

श्रेणिक—यदि ऐसा है, तो भगवन् रावणने शिखर-जीकी यात्रा की थी, फिर उसे नरकगति क्यों प्राप्त हुई ?

गौतम०—रावण शिखरजीकी यात्रा करनेके लिये नहीं किन्तु त्रैलोक्यमंडल हाथीको पकड़नेके लिये मधुवन गया था । इसलिये वह यात्राके फलका भागी न हो सका ।

श्रेणिक—भगवन् ! यदि कोई बिना भावसे शिखरजीकी यात्रा करे, तो उसकी नरक तिर्यच गति छूटै कि नहीं ?

गौतम०—राजन् ! जिस प्रकारसे बिना भावसे खाई हुई मिश्री मीठी लगती है, और दवाई रोगको शांत करती है, उसी प्रकारसे बिना भावसे की हुई यात्रा भी ऐसा नहीं है कि, फलवती न हो ।

श्रेणिक—भगवन् ! आपने कहा कि, भव्यको यात्रा होती है, परन्तु अभव्यको नहीं होती, सो यह बतलाइये कि, खास शिखरजीमें भीलादिक तथा पृथ्वी जल वनस्पति एकेन्द्रियादिक जीव राशि हैं, वे सब भव्य हैं अथवा अभव्य ?

गौतम०—सम्भेदशिखरपर जितने जीवराशि हैं, वे सब भव्यराशि हैं ।

श्रेणिक—भव्य किसे कहते हैं ?

गौतम०—जिस जीवको जिनेन्द्रके वचनोमे भ्रम उत्पन्न न हो, उसे भव्य कहते हैं ।

इस प्रकार राजा श्रेणिक श्रीसम्भेदशिखर सिद्धक्षेत्रका माहात्म्य सुनकर बहुत आनन्दित हुआ और अपनी रानी चेलना सहित यात्राके लिये चला परन्तु ज्यों ही पर्वतके निकट पहुँचा । त्यो ही वहाँके निवासो दशलाख व्यन्तर देवोंने चारों ओर घोर अन्धकार कर दिया । धूलवृष्टि, मेघ गर्जन, पाषाणवृष्टि आदि अनेक प्रकारके और भी विघ्न किये तब रानी चेलणाने समझाया नाथ ! आपको यात्रा नहीं होवेगी क्योंकि जिस समय आपने दिग्भ्रमरमुनिराजके गलेमें मरा हुआ सर्प डाला था, उसी समय आपको नरक गतिका वध पड़ चुका है । इसलिये इस पर्यायमें तीर्थराजके दर्शन होना असम्भव है । यह सुनकर राजा अपने कर्मोंकी गति जानकर अपने नगरको लौट गया ।

दोहा—सिद्ध क्षेत्र सुप्रसिद्ध है, जिन आगममे सार ।

धर्मदास झुलुक कहै, श्रीसम्भेदगिरि पार ॥ १ ॥

ताकी कथनी वारता, कह गये श्रीमुनिराज ।

अब ताहीकी वचनिका, यह कीनी निज काज ॥ २ ॥

मौहरस स्वरूप ।

भव वन भटकत पयिकजन, हाथी काल कराल । पीछे लागो

ह। दुःखित, पड़ो कूप विकराल ॥ पकड़ शाख वट वृक्षकी, लटको मुंह फैलाय ॥ ऊपर मधु छत्ता लगा, पड़ो वूंद मुंह आय ॥ निश दिन दो चूहे लगे, काटत आयू डाल ॥ नीचे अजगर फाड़मुख है निगोद भव जाल ॥ चार सर्प चारो गती, चारो ओर निहार ॥ है कुटुम्ब माखी अधिक, चाटत तन हर वार ॥ श्री गुरु विद्याधर मिले, देख दुःखी भव जीव ॥ हो दयाल टेरत उसे, मत सह दुःख अतीव ॥ बून्द मधू है विषय सुख, ताके लालच काज । मानत नहीं उपदेशको, कर रह्यो आत्म अकाज ॥ आयु डाल कुछ कालमे कट जावेगी हाय । नीचे पा बहु काल लो, भुगते फल दुःख दाय ॥

लेश्या स्वरूप

माया क्रोधरु लोभ मद है कषाय दुःखदाय, तिनसे रंजित भाव जो, लेश्या नाम कहाय ॥ षट लेश्या जिनवर कही, कृष्णनील कापोत ॥ तेज पद्म छट्टी शुक्ल, परिणामहिं ते होत । कठियारे षट भाव धर लेन काष्टको भार । वन चाले भूखे हुए, जामन वृक्ष निहार ॥ कृष्ण वृक्ष काटन चहे, नील जु काटन डाल, लघु डाली कापोत उर, पीत सब फल डाल । पद्म चहे फल पक्वको, तोड़ खाऊं सार शुक्ल चहे धरती गिरे, लूं पक्के निरधार ॥ जैसी जिसकी लेश्या, तैसा बांधे कर्म, श्रीसद्गुरु संगति मिले, मनका जावे भर्म ॥

कुदेव्यादिकी भक्तिका फल

अन्तर बाहर ग्रन्थ नहिं, ज्ञान ध्यान तप लीन । सुगुरु विन कुगुरु नमें पड़े नर्क हो दीन ॥ दोष रहित सर्वज्ञ प्रभु, हित उपदेशी नाथ । श्री अरहन्त सुदेव हैं, तिनक नमिये माथ ॥ राग दोष

मल कर दुःखी, हैं कुदेव जग रूप, तिनकी वन्दन जो करे, पड़े नर्क भव कृप ॥ आत्म ज्ञान वैराग्य सुख, दया क्षमा सत शील । भाव नित्य उज्ज्वल करै, है सुशास्त्र भव कील ॥ राग द्वेष इन्द्री विषय, प्रेरक सर्व कुशास्त्र. तिनको जो वन्दन करे । लहे नकं बिट गात्र ॥

भोजन की प्रार्थनाएँ

(प्रातःकालके समय)

परमेश्वरी स्मरण कर हम सब वालक गण नित उठा करे-
स्वस्थ होय फिर देव धर्म गुरु, की स्तुति सब क्रिया करे । करना हमे आज क्या क्या है । यह विचार निज काज करे । कायिक शुद्धि क्रिया करके फिर जिन दशेन स्वाध्याय करे । मौन धार कर तोषित मनसे श्रुधा वेदना उपशम हित, विघ्न कर्मके क्षयोपशमसे, भोजन प्राप्त करे परिमित । हे जिन हो हित कर यह भोजन तन मन हमरे स्वस्थ रहे । आलस तज कर दीप उमंगसे निज पर हित मे मगन रहे ॥

(सन्ध्या समय)

जय श्री महावीर प्रभुको कह, अरु निज कर्त्तव्य पूरण कर, सध्या प्रथम मौन धारण कर भोजन करे शांत मन कर । परमित भोजन करे ताकि नहिं आलस्य अरु दुःस्वप्न दिखे ॥ दीप समय पर प्रभु स्मरण कर सोवे जगे स्व कार्य लखे ॥

शिष्टित माताका पुत्रीको उपदेश

आज हुई मेरी बेटी पराई, सास ससुर घर जाता होगा । टेका

सास ससुर परिजनकी सेवा, पति पूजा चित लाना होगा । आज हुई० ॥ १ ॥ धर्म करमका साधन निशदिन, नारी धर्म निभाना होगा । आज हुई० ॥ २ ॥ पहिले उठना, पीछे सोना, दिन भर हाथ हिलाना होगा । आज हुई ॥ ३ ॥ भोजनकी विधि सोच समझ कर, पानी छान बरतना होगा । आज हुई० ॥ ४ ॥ लोभ, मान अरु माया, ममता काधकी आग बुझाना होगा । आज हुई० ॥ ५ ॥ कुछ मर्यादा नहिं विसरना, लाज शरम मन भाना होगा । आज हुई० ॥ ६ ॥ धन दौलतका गर्व गमाकर, अन धन दान दिलाना होगा । आज हुई० ॥ ७ ॥ बख्ता-भूपण गहना गांठा, इनका हठ नहीं करना होगा । आज हुई० ॥ ८ ॥ आमदसे खर्च उठाकर, दुःख निवारण करना होगा । आज हुई० ॥ ९ ॥ शोल रतनको घटमे धरकर पंचाणुवत धरना होगा । आज हुई० ॥ १० ॥ क्रोधित हाथ पती जो कदाचित्, भाव विनीत बताना होगा । आज हुई० ॥ ११ ॥ त्रिद्या पढ़कर निज हित करना, देव धर्म गुरु लखना होगा । आज हुई० ॥ १२ ॥ धर्म नारिकाः ग्रन्थनमे, जो ताही घर शिव पाना होगा । आज हुई० ॥ १३ ॥ बालक को शिक्षा मन धर कर, घर घर मंगल गाना होगा । आज हुई मेरी बेटी पराई सास ससुर घर जाना होगा ॥ १४ ॥

किरकफ जन्म स्वफल है ?

बाल गजल (न छोड़ो हमें हम सताये... ..)
जो जिनराजसे प्रीति लाये हुये हैं । वो फल जिनकीपा
उठाये हुये हैं ॥ देख ॥ निरखते जो मूरत परम धीनरागो । वो

वैराग्यता दिलमे लाये हुये है ॥ १ ॥ समझते हैं संसारको झूठा
सपना । जो जिनदेवसे लो लगाये हुये हैं ॥ २ ॥ न यां पर खतर
है न आगेका डर है । जो निज रूपमे रूप लाये हुये हैं ॥ ३ ॥
जिनेश्वरकी भक्ती हो जिस दिलमें हरदम । वह मुक्तोकी डिगरी
लिखाये हुये हैं ॥ ४ ॥ मनुष्य जन्म “बालक” सफल है उन्हीका ।
जिनागमकी श्रद्धा जो लाये हुये है ॥ ५ ॥

जीविक प्रकृति उपदेश ।

चाल—(लोजो लीजो खबरिया)

जिया भक्ती तू कर ले जिनवरकी तेरी करनी सफल हो भव
भव की ॥ डेर ॥ करनेसे घोर पाप भाय नरकमे पड़े । शीत
उष्ण भूख प्यास रोगसे सड़े ॥ जिया भक्ती० ॥ १ ॥ प्रपञ्चके रचे
तिर्यंच योनिको धरे । नाक कानको छिदा बन्धनमे पड़ मरे ॥
जिया भक्ती० ॥ २ ॥ शुभ कर्मके प्रसाद, स्वर्ग मांहि सुर हुवा ।
परके विभवको देख आप झूरता मुवा ॥ जिया भक्ती० ॥ ३ ॥
अति-पुण्यके प्रभावसे, नरभव रत्न लहा । विषयोके मांहि मत
गवाँ तू मानले कहा ॥ जिया भक्ती० ॥ ४ ॥ निज रूाको विचारके
नरभव-सफल करो । “बालक” प्रभूकी सीखधार मुक्तिको वरो
॥ ५ ॥ जिया भक्ती तू करले जिनवरकी तेरी करनी सफल हो
भव भव की ॥

॥ समाप्त ॥

छप गया !

छप गया !!

जिनवाणी संग्रह

→: या :←

बृहत् जैन सिद्धान्त संग्रह

नित्य स्वाध्याय करने योग्य २१३
पाठोंका संग्रह ।

१६ चित्रोंसे विभूषित
किया गया है ।

मूल्य २।) २॥) रेशमी जिल्द २॥।)

सबतरह के ग्रंथ मिलनेका पता:-

जिनवाणी प्रचारक कार्यालय

बड़ाबाजार, कलकत्ता ।

इस पत्रके इसीअंकका क्रोडपत्र ।

ॐ

३१

श्रीवीतरागाय नमः ।

निश्चयधर्मका मनन ।

संपादक—

श्रीमान् ब्रह्मचारी, सीतलप्रसादजी,

अनुभवानन्द, स्वराभगनन्द समकसार टीका, इष्टोपदेश टीका, प्रवचनसार
टीका, पञ्चास्तिकाय टीका, गृहस्थ वर्म, जैन शतक टीका, सामायिक-
पाठ टीका आदि २ ग्रंथोंके रचयिता व "जैननिब" के
मृतपूर्व सम्पादक ।

प्रकाशक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

मालिक, दि० जैन पुस्तकालय, चंदावाड़ी-मुरत ।

प्रथमावृत्ति]

वीर स० २४५५

[प्रति ५००

जैनविजय प्रिन्टिंग प्रेस-सुरतमें मूलचन्द किमनदाम
कापड़ियाने मुद्रित किया ।

लागतमात्र मूल्य—सवा रुपया ।

भूमिका ।

आत्माको सुख गांतिकी आवश्यकता है, वह सुखगांति आत्मामें ही है क्योंकि आत्माका स्वभाव सुख शांतिमय है इसलिये हरएक मानवको सुख गांतिके आस्वादेके लिये अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना चाहिये अथवा उसका बारबार मनन करना चाहिये । यही मानव-जन्मका सार है । इसी बातको उपयोगी समझकर 'जैनमित्र' नामके मासाहिक पत्रमें हरएक अंकमें आत्म मननमें उपयोगी ऐसा एक लेख देखा वह वर्षोंसे दिया जाता है जिसने निश्चयधर्मका मनन नामक जैनमित्र वर्ष १८ अंक २ ता० ४-११-१६ से प्रारम्भ किया गया और वर्ष २७ अंक ५२ ता० २८-१-२६ तक पूर्ण किया गया था इतने कालमें ४४३ लेख भिन्न २ चर्चाको लिये हुए प्रकाश किये गए थे । इन लेखोंको अध्यात्म-प्रेमियोंने बहुत ही पसन्द किया । वास्तवमें एक एक लेख एक प्रकारका अमृतका घड़ा है जिसको पीनेसे आत्मिक आनन्दका स्वाद आता है । भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषदके प्रमुख व जैन सिद्धांतके मनेज व प्रकाशक श्रीमान् चारित्र चम्पतरायजी विद्या-चारिण्येने यह इच्छा प्रगट की कि इन सब लेखोंका संग्रह पुनः पुस्तक-काकार मुद्रणकर प्रकाशित किया जाय । उनकी प्रेरणाको ध्यानमें लेकर उदारचित्त दो जैन महिलाओंसे (२००) की सहायता प्राप्त हुई तब जैन-मित्रके परोपकारी प्रकाशक सेठ मूलचन्द किसनदासजी कापडिया द्वारा उक्त संग्रहको बड़े परिश्रमने पुस्तकाकार प्रगट कराया जाता है जिसको हरएक आत्मप्रेमीको जीव ही एक एक प्रति भगाकर नित्य पाठकर आन्तरिक पान करना चाहिये । दान भी लगतको ही ध्यानमें लेकर अर्थात् वन रक्खा गया है । इस पुस्तकमें कहीं कोई त्रुटि हो तो विद्वान् कृपाकर सूचना करनेका कष्ट उठावेगे ।

अंकलेश्वर ।
ता० २८-१-२९

आत्मगमिक—

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
आत्मिक दुर्ग, आत्मिक जहाज	१-२
अपूर्व औषधि, मेरा राज्य	३-४
आत्मिक गुफा	...
...	७
आत्मिक धारा, ज्ञानवासना	८
निर्मोहीमें साम्य	...
...	१०
मेरा कोई शत्रु व मित्र नहीं	११
रागद्वेषसे स्वसवेदन ज्ञान	१३
मोक्षधूके लिये प्रयत्न	१४
आत्मच्छि, अपने घरमें विश्राम	१५-१६
आत्मसमुद्र, अपूर्व विश्रान्ति	१७-१८
अपूर्व वीरता, अद्भुत श्रृंगार	१९-२१
चन्द्रकला, परमौषधि ग्रहण	२२-२४
पुरुषार्थ, मूर्छा	...
...	२६-२७
एक हवाई विमान	...
...	२८
यथार्थ जीवन, गाढ़ निद्रा	३०-३२
अलौकिक लाभ, प्रगति	३३-३४
संत समागम, स्वदेश प्रेम	३५-३६
गुरु सेवा, अमृतधारा	३७-३९
एकताकी महिमा, स्वभाव	४०-४१
ससारका अभाव	...
...	४२
मोहकी गहलता	...
...	४४
गुणोंका एक ही ठिकाना है	४५
संमाज सेवा, गुण और गूणी	४६-४९
कुंजी	...
...	५०

विषय	पृष्ठ
मेरा दशलाक्षणी महोत्सव	५१
क्षमावनी, आत्मरति	५३-५४
अमिट आनन्द, परम सूर्य	५५-५६
स्वराज्यका अनुभव	...
...	५७
सम्यक्त्वका अनुभव	...
...	५९
सुधापान, सिद्धचक्र चर्चा	६०-६१
सेवा, मेरा प्यारा हंस	६२-६३
भातु माहात्म्य...	...
...	६४
परम पवित्र आत्मभाव...	६६
मेरा निमल सरोवर, जगतसेवा	६७
प्रिय समागम, परमधर्म	६८-६९
चद्रप्रभा, कर्ता व भोक्ता	७०-७१
जागृत अवस्था, गहन पथ	७२-७३
चैतन्य विलास, महान् उत्सव	७४-७५
अद्भुत वैराग्य, ज्ञानका बाग	७६-७७
पुरुष पूजा, प्रेम पुष्प	७८-७९
समर विजय, मर्मछेद	८०-८१
वैराग्य शक्ति, निर्जन भजन	८१-८३
हमारा साम्राज्य, समयसार	८३-८४
उच्चपद, शक्ति	...
...	८५-८६
मोहनिद्रा, ज्ञान एजिन	८७
मंगल समय, आत्मस्वभाव	८८-८९
अध्यात्मरस, चैतनधर्म...	९०
अद्भुत देह, मेरा दुर्ग	९१-९२

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अद्भुत स्वरूप, उत्तम क्षमा ९३-९४		अद्भुत सेवा, जाति सेवा १३२	
आत्मावलोकन स्वयं जायति ९५-९६		स्वप्रतापकी महिमा ... १३३	
अ निरपग्राही, प्रेमरस ९७-९८		नवीन चमन विकास . १३४	
श्री वीरप्रभु, संत समागम ९९-१००		परन्तप, अटलराज्य ... १३५	
अज्ञान रिपुका विनाश १०१		नंगल, नोहहाक दृश्य १३६-३७	
अज्ञानकी महिमा, सुख बीज १०२-३		गुणग्राम, परमसुख ... १३८	
अनुभूतिका फल ... १०४		शातता, आत्मविकास १३९-४०	
ज्ञाततामें वीरता ... १०५		सार पदार्थ ज्ञान सा है १४१-४२	
स्वदेशस्थितिमें स्वतंत्रता १०६		आनन्दधर, गुरुपदंग १४२-४३	
परम साधु, निर्भयता १०७		आत्मोद्धार, आत्मलीनता १४४	
परमभाव, सच्चा गुरु १०८-९		गङ्गा रुदनन्ती ... १४५-४६	
तीव्र प्रेम, परम धर्म ११०-११		परमवान, दुखादुःख १४८-४९	
नम्रता मंदिर, सार मार्ग ११२-१३		ज्ञाननागर, दिविक्रताका दृश्य १४९	
सन्त सेवा, जातिधर्म ११३-१४		जलधिद्धि, प्रेमपात्रता १५०-५१	
अभ्युद्भवा, चैतन्य सध ११५-१६		अनाकुलता, ज्ञानमार्ग १५२-५३	
परम विजय, गुणग्राम ११६-१७		स्वपरिणति, गुरुका दर्शन १५३-५४	
गुणीकी महिमा, परम ऋषि ११८-१९		अभ्युद्भव तत्त्व, समस्त १५५-५६	
परमानन्द, वीरत्व ... १२०-२१		अमररस, मन्दार ... १५६-५७	
परमवीरता, प्रमोदभाव १२२		परमनप, आन्यभाव ... १५८-५९	
एकान्तता, दृढता ... १२३-२४		शिष्यमार्ग, सम्पन्न ... १५९-६०	
ज्ञानता, प्रेम धर्म ... १२४-२५		अभेदालम्बर, परमन १६१	
स्वतन्त्रिणि, अद्भुतम १२६		पद्महस्ती रंगा, चित्रिणम १६२-६३	
महान्यास दर्शन ... १२७		परमेश्वरका ज्ञान ... १६३	
अत रत्नमम ... १२८		क्षमातीति दर्शन क्षमा १६४	
दोषप्रज्ञात भयान ... १२९		परमशक्ति, परम शीत १६५-६६	
दत्तद्वाराई, परमक्षमा १३०-३१		प्रज्ञा, परमार्थ ... १६७-६८	
परमार्थ और ममता १३१		परमप्रज्ञा, प्रम ... १६९	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
चपदाम भाव परमार्थ मार्ग १७०-७१		जगत् दृश्य, परमतत्त्व २९०-११	
अनेकान्त, अकाम भाव १७२-७३		ज्ञानमहत्त्व, जगत् दृश्य २१२-१३	
परम शुद्धता, आत्मजागृति १७३-७४		परमानन्द ... २१३	
परमात्म विचार, प्रेम पुष्प १७५-७६		परिणमन अनिवार्य ... २१४	
मोक्ष यात्रा, ज्ञानमहिमा १७६-७८		अकथनीय तत्त्व ... २१५	
मनका मरण, परमेश्वरता १७८-७९		ज्ञातभाव, गुणग्राम ... २१६-१७	
अनन्त सुख .. १८०		अट्टधन, ज्ञानमई वाण २१७-१९	
बृहत् सामाधिक .. १८१		पञ्चवन, ज्ञातभाव ... २१९-२०	
परम मति, मध्यज्ञान कला १८२		परम सतोष, यथार्थ प्रभावना २२१	
परम ज्ञातता, परमभाव १८३-८४		परमदुर्ग, सार मार्ग २२२-२३	
शातरस समुद्र, परमसमता १८५		निज सत्ता, सार सुख २२३-२४	
स्वभावरमण, परमसार १८६-८७		भाववान, परमागम ... २२५	
परमागम सार, पवित्र भाव १८८		परमात्मतत्त्व, परमाह्लाद २२६-२७	
शांतिका मूल्य, सारमार्ग १८९-९०		परमरस, भावना ... २२७-२८	
भोगमें आनन्द ... १९१		साम्यभाव, दशलाक्षणीधर्म २२९-३०	
एक-सरोवर, प्रेम समुद्र १९२-९३		उत्तम क्षमा ... २३१	
परम सुखासन .. १९४		सत्यकी चमकती हुई तलवार २३१	
परमार्थ जगत्, सनरस १९४-९५		गुणग्रहण, अहिंसाभाव २३२-३३	
परमशुद्धता, अद्भुत मंत्र १९६-९७		मन्त्रकी शक्ति, परमरस २३४	
चैतन्यभाव, दशधर्म १९७-९८		श्री निर्वाणभाव, धर्मतत्त्व २३५-३६	
स्वयसिद्ध, रत्नत्रयीभाष १९९-२००		मुखाबुनिधि, परम नाम्यभाव २३७	
प्रेमपात्रता, शुद्धोद्देश्य २००-०१		महत्सुख, परमज्ञान २३८-३९	
परमतत्त्व, नवीन पर्याय २०२		हार्दिक स्वतंत्रता ... २४०	
परमात्मतत्त्व, साम्यभाव २०४		परम शांति, परम पात्रता २४०-४१	
परमभावना, मोहशत्रु २०५-०६		परमोपेक्षा सयम ... २४२	
सारमार्ग, आत्म-आराम २०७-०८		गुणीका आनन्द, गुणग्राम २४३	
महानयोग, समता महात्म्य २०९		परमानन्द, प्रतापका नृद २४४	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
धर्मभाव, परम शुद्धभाव २४५-४६		एक कतरनी, ज्ञानसरोवर २८६-८७	
सत्यकी कठोरता, परमानन्द २४७		निर्मल जलावगाहन ... २८८	
परमैक्य, सारसुख ... २४८-४९		ऐक्यकी तरंग ... २८९	
निजानन्द, सहज समाधि २५०		संसार नाशक वटी... २८९	
परमागमसार, वैराग्य २५१-५२		सिद्धान्तका रहस्य ... २९०	
सम्यक्त्वसार, परम तप २५२-५३		ज्ञानकी खड़ग ... २९१	
ज्ञानकठिका, ज्ञानानन्द २५४-५५		परम अद्भुत मंत्र ... २९२	
भावशुद्धि, परमज्ञानी २५६-५७		सत्यव्रत, संसार निषेध २९३	
सुखधाम, स्वपद ... २५७-५८		जयलक्ष्मी, ज्ञानमार्ग २९४-९५	
पुरुषत्व, निजत्व ... २५९-६०		परमात्म सुख, संगति २९६-९७	
आत्मानन्द, गतिकी व्यक्ति २६०-६१		सत समागम, परम प्रेम २९७-९८	
गमामृत, परमशांति... २६२		मोहमहातम, गात छवि २९९-३००	
सारभाव, कारण समयसार २६३-६४		दर्शनविशुद्धि, धर्म ... ३०१	
धर्मभाव, अभेद रत्नत्रय २६४-६६		उत्तम क्षमावणी ... ३०२	
क्षमाभाव, सत्यता ... २६७-६८		परमानन्द सागर ... ३०३	
वात्सल्यभाव, अमरत्व २६८-६९		वीतरागछवी, संतसमागम ३०४-०५	
निर्वाणसुख, निर्विकल्प समाधि २७०		परमयोग, नवीन उदय ३०६-०७	
परमतत्व, अवधभाव २७१-७२		मेरा-धर्म, ज्ञानज्योति ३०८-०९	
वीतरागता, परमार्थ २७३-७४		सत्यसुख, सहजशक्ति ३१०	
ज्ञानचक्र, परम साम्यभाव २७४-७५		परमपद, समताभाव ३११-१२	
समताभाव, ज्ञानभाव २७६-७७		ज्ञानकी कथा... ... ३१३	
वैरागीवादा, अद्भुत मोती २७७-७९		एक कुमारकी सगर्द... ३१४	
मतवाला, शांत रस ... २८०		सिद्धोंका भोजन ... ३१५	
ज्ञानकी तरंग... ... २८१		अमृतमय पानीका लोटा ३१६	
पवित्र गंगा २८२		अद्भुत कामी... ... ३१७	
मतवालेका स्वाग ... २८३		एक सच्चा घोड़ी ... ३१८	
अद्भुत नदी, परमतत्व २८४-८५		सच्चा व्यवहार या लेन देन ३१९	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अद्भुत होली, अभिषेक	३२०-२१	अद्भुत मदिरा, अपूर्व वन	३६१-६२
यात्राका आनन्द, अद्भुत यज्ञ	३२१-२२	परम यज्ञ, ज्ञान आरोहण	३६३-६४
अद्भुत प्रसन्नता ...	३२३	एकादयात्रा, ज्ञानकी दुकान	३६५-६६
प्रवीण धोबी, आगमसार	३२४-२५	अपना नाता ...	३६७
अमृतसर, निरोगता	३२५-२६	महान निर्वाण ...	३६८
पूजाका फल, अपना घर	३२७-२८	सुहावना उपवन ...	३६९
रत्नपिठारी, निर्मल वृष्टि	३२९-३०	महान वैरी, ज्ञानदीप	३७०-७१
परम तेज, आत्मगंगा	३३१-३२	श्रीमहावीर प्रभु, परमानन्द	३७१-७३
अमिट भंडारी, पर्वत गुफा	३३३-३४	उत्कर्ष, परमपूजा ...	३७४-७५
वीरता, सुधावृष्टि ...	३३५-३६	प्रतिष्ठा, अहिंसा ...	३७६
भावनाका फल ...	३३७	गुणोंकी यात्रा ...	३७७
दशलक्षण धर्म ...	३३९	अध्यात्मवृक्ष, अद्भुतचन्द्र	३७८-७९
रत्नत्रयका दर्शन ...	३४१	कर्तव्यसाधन, सतत वर्षा	३८०-८१
प्रतिक्रमण, अध्यात्म समर	३४२-४३	अपूर्व भालु, सरल गाढ़ी	३८२-८३
ज्ञानमुन्दरी, ज्ञानकी वारा	३४४-४५	शातिनिकेतन, गंगा स्नान	३८४-८५
निज स्वत्व, सत्यमार्ग...	३४६	आनन्दकी कुटी ...	३८६
वेदीमें देवता, स्वयात्रा	३४७-४८	पुरुषका पौरुष, शीतलता	३८७-८८
मेरा घर, परमरस ...	३४९-५०	उपवनकी सैर, ...	३८९
पथिकका संचरण ...	३५१	ज्ञान वापिका ...	३९०
अद्भुत बाजा ...	३५२	दश वर्मकी माला ...	३९१
ज्ञानकी ज्योति, स्वरस	३५३-५४	शुद्ध भूमिमें चर्या ...	३९२
शिवमंदिर, स्वात्मरगभूमि	३५५-५६	शातिनिकेतन ...	३९३
समताभाव, रागमें वैराग	३५७-५८	ज्ञानवापिका, ज्ञानाहुंग	३९४-९५
वीरता, वसुधैव कुटुम्बकम्	३५९-६०	आत्म प्रतिष्ठा ...	३९६

श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजीकृत-
पूर्वप्रकाशित दो अध्यात्मिक ग्रंथ-

अनुभवानन्द

इसमें अध्यात्मरस पूर्ण १६ विषयोका संग्रह,
जैनमित्रसे उद्धृत है। पृष्ठ १२८ व
मूल्य-आठ आने।

मनेजर,
दि० जैन पुस्तकालय,
रुरत।

स्वसमरानन्द

अथवा

चैतन्य-कर्म-युद्ध।

इसमें आध्यात्मिक ३८ विषयोका संग्रह जैनमित्रसे
उद्धृत है। पृष्ठ ८१ लागतमात्र
मूल्य-तीन आने।

श्रीपरमात्मने नमः ।

स्वर्गीय कविवर भूधरदासविरचित
जैनशतक ।

अर्थात्
हिन्दीके १०० पद्योंका मनोहर संग्रह ।

प्रकाशक

छगनमल बाफ़लीवाल
मालिक—जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीरावाग, पो० गिरगाव—बम्बई ।

मुद्रक

विनायक बालकृष्ण परांजपे
नेटिव ओपिनियन प्रेस
आग्नेवाडी, गिरगाव बम्बई ।

सितम्बर १९२८ ई० ।

पंचमावृत्ति]

[मूल्य चार आने ।

नमः सिद्धेभ्यः ।

कविवर भूधरदासविरचित

जैनशतक ।

श्रीआदिनाथस्तुति ।

सवैया (मात्रा ३२) ।

ज्ञानजिहाज बैठि गनधरसे, गुनपयोधि जिस
नाहिं तरे हैं । अमरसमूह आनि अवनीसौं, घसि
घसि सीस प्रनाम करे हैं ॥ किधौं भाल-कुकरमकी
रेखा, दूर करनकी बुद्धि धरे हैं । ऐसे आदिनाथके
अहनिस, हाथ जोरि हम पाँय परे हैं ॥ १ ॥

काउसंगमुद्रा धरि वनमें, ठाड़े रिषभ रिद्धि
तजि दीनी । निहचल अंग मेरु है मानौं, दोऊ
भुजा छोर जिन दीनी ॥ फैसे अनंत जंतु जग-चहले,
दुखी देखि करुना चित लीनी । काढ़न काज तिन्हें
समरथ प्रभु, किधौं बाँह ये दीरघ कीनी ॥ २ ॥

१ अहर्निशि-रात्रिदिन । कायोत्सर्ग मुद्रा । ३ मनागन्पी
कीचडमें ।

* करनौं कछु न करनतैं कारज, तातैं पंनि
प्रलंब करे हैं । रह्यौ न कछु पाँयनतैं पैवौ, ताहितैं
पद नाहिं टरे हैं ॥ निरख चुके नैनन सब यातैं,
नैन नासिका अँनी धरे हैं । कौनन कहा सुनै यौ
कौनन, जोगलीन जिनराज खरे हैं ॥ ३ ॥

छप्पय ।

जयौ नाभिभूपालबाल, सुकुमाल सुलच्छन ।
जयौ स्वर्गपातालपाल, गुनमाल प्रतच्छन ॥
दृग विशाल वर भाल, लाल नख चरन विरजहिं ।
रूप रसाल मराल चाल, सुन्दर लखि लज्जहिं ॥
रिपुजालकाल रिसहेश हम, फँसे जन्म-जंबाल-दह ।
यातैं निकाल बेहाल अति, भो दयाल दुख टाल यह ।

* इसी आशयका यह श्लोक है ।

नो किञ्चित्करकार्यमस्ति गमनप्राप्यं न किञ्चिद्दृशो
दृश्यं यस्य न कर्णयो. किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति न ।
तेनालम्बितपाणिरुद्धितगतिर्नासाग्रदृष्टी रह.

संप्राप्नोत निराकुलो विजयते ध्यानकैतानो जिनः ॥

१ हाथ । २ चलना । ३ नोक पर । ४ कानोसे । ५ जंगलमें ।
६ विराजते है, शोभा देते है । ७ कर्मरूपी शत्रुसमूहके लिये यम-
राजके समान । ८ हे ऋषभेश, हे आदिनाथ । ९ कीचड़का द्रह ।

श्रीचन्द्रप्रभस्तुति ।

सवैया (मात्रा ३२) ।

चितवत वदन अमल चंद्रोपम, तजि चिंता चित
होय अकामी । त्रिभुवनचंद पापतैपचंदन, नमत
चरन चंद्रादिक नामी ॥ तिहुँ जग छई चंद्रिका-
कीरति, चिहँन चंद्र चिंतत शिवगामी । बन्दौं चतु-
रचकोरचंद्रमा, चंद्रवरन चंद्रप्रभस्वामी ॥ ५ ॥

श्रीशान्तिनाथस्तुति ।

मत्तगयन्द (सवैया) ।

* शांति जिनेश जयौ जगतेश, हरै अघताप
निशेशकी नाई । सेवत पाय सुरासुरराय, नमैं सिंरं
नाय महीतलताई ॥ मौलि लगे मनिनील दिपें,
प्रभुके चरनों झलकै वह झाई । सँघन पायं-सरोज-
सुगंधि, किधौं चलि ये अलिपंकति आई ॥ ६ ॥

१ निर्मल चन्द्रमाके समान । २ इच्छा रहित । ३ पापन्धी
आतापके लिये चन्दनके समान । ४ चन्द्रमाका है चिद्र जिगड़े ।
५ बुद्धिमान पुरुषरूपी चकोरोंको चन्द्रमाके समान । ६ चन्द्रके
समान । ७ मुकुटमें । ८ छाया । ९ चणकमलोंकी सुगंधी ।

* जयति जगदीश. शान्तिनाथो जिनेन्द्रः ।

स्मृतिमपि हि जनानां पापतापोपशान्त्यै ।

विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरन्नीलरत्न—

श्रुतिचलमधुपालीचुम्बितपादपद्म ॥

श्रीनेमिजिनस्तुति ।

कवित्त मनहर (३१ वर्ण) ।

शोभित प्रियंग अंग देखैं दुख होय भंग, लाजत
अनंग जैसे दीप भानुभासतैं । बालब्रह्मचारी उग्रसे-
नकी कुमारी जादौ, नाथ तैं निकारी जन्मकादौ-
दुखरासतैं ॥ भीम भवकाननमें आन न सहाय स्वामी,
अहो नेमि नामी तकि आयौ तुम तासतैं । जैसे
कृपाकंद वनजीवनकी बंद छोरी, त्यों ही दासको
खलास कीजै भवपासतैं ॥ ७ ॥

श्रीपार्श्वनाथस्तुति ।

छप्पय (तिहावलोकन) ।

जैनम-जलाधि-जलजान, जान जनहंस-मानसर ।
सरिव इंद्र मिलि आन आन जिस धरहिं सीसपर ॥
परउपकारी बान, वान उत्थपंड कुनय गन । गनै-

१ प्रियंगुके (कंगर्नाके) फूलके समान इयामवर्ण हैं शरीर
जिनका । २ हे यादवनाथ ! आपने राजा मतीको दुसमयी जन्म-
मग्नान्ध कीचड़से निकाल दिया । ३ मुक्त-रहित । ४ मंगल
समुद्र तरनेको जलयान अर्थात् जहाजके समान । ५ भगवन्पी
हमको मानममगेवर । ६ आकरके । ७ आज्ञा । ८ स्वभाव ।
९ बाणी । १० उन्वाडती हैं । ११ कंठिनयांको-नयाभार्याके ।
१२ गण (मुनिमण्डल) सभी कमलवनको प्रकटित करनेके लिये सूर्य ।

सरोजवन-भान, भान मम मोह-तिमिर-घन ॥ घनव-
रन देह दुख-दाह-हर, हरखत हेरि मयूर-मन ।
मनमथ-मतंग-हरि पार्सजिन, जिनि विसरहु छिन
जगतजन ॥ ८ ॥

श्रीवर्द्धमानजिनस्तुति ।

दोहा ।

दिर्द्ध-कर्माचल-दलन पवि, भँवि-सरोज-रविराय ।
कंचनछवि कर जोर कवि, नमत वीरजिनि-पाय ॥ ९ ॥

सवैया (मात्रा ३१) ।

रहौ दूर अंतरकी महिमा, बाहिज गुनवरनन बल
काँपै । एक हजार आठ लच्छन तैन, तेज कोटि-
रवि-किरनि उथापै ॥ सुरपति सहस्र आँख अंजु-
लिसौं, रूपामृत पीवत नाहिं धाँपै । तुम विन
कौन समर्थ वीरजिन, जगसौं काढ़ि मोखमें
थापै ॥ १० ॥

१ नाश करो । २ पार्श्वजिन । ३ मत भूलो । ४ कर्मरूपी
मजबूत पर्वतको नष्ट करनेके लिये वज्रके समान । ५ भव्यरूपी
कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य । ६ वीर भगवानके चरण ।
७ बाहिरी गुण तर्पण करनेकी शक्ति भी किसमें है ? ८ शरीरका
तेज । ९ हजार नेत्ररूपी अंजुलियोंसे । १० तृप्त होता है ।

जैनशतक ।

श्रीसिद्धस्तुति ।

मत्तगयंद ।

ध्यानहुताशनमें अरि ईंधन, झोक दियौ रिपुंरोक
निवारी । शोक हरयो भविलोकनकौ वर, केवल-
ज्ञानमयूख उधारी ॥ लोक अलोक विलोक भये
शिव, जन्मजरामृतपंक पखारी । सिद्धन थोक बसैं
शिवलोक, तिन्हैं पंगधोक त्रिकाल हमारी ॥ ११ ॥

तीरथनाथ प्रनाम करैं, तिनके गुनवर्ननमें बुधि
हारी । मोम गयौ गलि मूसमझार, रह्यौ तहँ व्योम
तदाकृतधारी । लोक-गंहीर-नदीपति-नीर, गये तिर
तीर भये अविकारी । सिद्धन थोक बसैं शिवलोक,
तिन्हैं पंगधोक त्रिकाल हमारी ॥ १२ ॥

साधुस्तुति ।

कवित्त मनहर ।

शीतरितुं-जोरैं अंग सब ही संकोरैं तहां, तनको
न 'मोरैं नदीधोरैं धीर जेखरे । जेठकी झंकोरैं जहां
'अंडा चील छोरैं पशु, पंछी छांह 'लेरैं गिरि 'कोरैं

१ ध्यानरूपी अग्निमें । २ कर्म शत्रुओकी रुकावटको निवारण
किया । ३ किरण । ४ कीचड़ । ५ पांवाढोक-प्रणाम । ६ साचेमें ।
७ आकाश । ८ संसाररूप गंभीर समुद्रके पानीको तिगके ।
९ जोरसे । १० सुकड़ाते हैं । ११ नहीं मोड़ते । १२ नदीके
किनारे । १३ लुपें-झकें । १४ चीलपक्षी गर्मीके मांग अंडा छोड़
देते हैं । १५ चाहते हैं । १६ पर्वतके शिखरोंपर ।

तप वे धरे ॥ घोर घन धौरैं घटा चहुं ओर डोरैं
ज्यों ज्यों, चलत ^३हिलोरैं त्यों त्यों फोरैं बल ये
औरे । देहनेह तोरैं परमारथसौं प्रीति जोरैं, ऐसे गुरु
ओरैं हम हाथ-अंजुली करे ॥ १३ ॥

जिनवाणीस्तुति ।

मत्तगयंद (सवैया) ।

वीरहिमाचलतैं निकसी, गुरु गौतमके मुखकुंड
ढरी है । मोहमहाचल भेद चली, जगकी जड़तातप
दूर करी है ॥ ज्ञानपयोनिधिमाहिं रली, बहु भंग-
तरंगनिसौं उछरी है । ता शुचि शार्द गंगनदी-
प्रति, मैं अंजुरी निज सीस धरी-है ॥ १४ ॥

या जगमंदिरमें अनिवार, अज्ञान अंधेर छयौ
अति भारी । श्रीजिनकी धुनि दीपशिखा सम, जो
नहिं होती प्रकाशनहारी ॥ तो किहूँभाँति पदार्थ-
पाँति, कहां लहते रहते अविचारी । या विधि संत
कहैं धन हैं, धन हैं जिनवैन बड़े उपगारी ॥ १५ ॥

इति मंगलाचरण ।

१ गरजते है । २ ढोलैं-ढोलते है । ३ झंझा पवनके ओके ।
४ स्फुरायमान करके । ५ अड़े-ढंटे । ६ मोहरूपी महापर्वत-हिमा-
लयको । ७ जड़ता या मूर्खतारूपी गर्मी । ८ जिसका निवारण न
हो सके । ९ पदार्थोंकी-तत्त्वोंकी पंक्ति ।

जिनवाणी और मिथ्यावाणी ।

कवित्त मनहर ।

कैसेकरि केतकी कनेर एक कहि जाय, आँकदूध
गायदूध अंतर घनेर है । पीरी होत रीरी पै न रीस
करै कंचनकी, कहां काग-वानी कहां कोयलकी ढेर
है ॥ कहां भानु भारौ कहां आँगिया विचारौ कहां,
पूनौको उजारौ कहां माँवसअंधेर है । पच्छ छोरि
पारखी निहारौ नेक नीके करि, जैन बैन औरवैन
इतनों ही फेर है ॥ १६ ॥

वैराग्यकामना ।

कव गृहवाससौं उदास होय बन सेऊं, वेऊं
निजरूप गति रोकूं मन-करीकी । रहि हौं अडोल
एक आसन अचल अंग, सहि हौं परीसा शीत-वाम-
मेघ झरीकी ॥ सौरंगसमाज खोज कबधौं खुजै है
आनि, ध्यान-दल-जोर जीतूं सेना मोहअरीकी ।
एकलविहारी जैथाजात लिंगधारी कव, होऊं इच्छा-
चारी बलिहारी हौं बा धरीकी ॥ १७ ॥

१ “आक दूध मुरहीको” ऐसा भी पाठ है । २ पीतल । ३
हिंस-वरावरी । ४ सद्योत, पटवीजना । ५ अमावस्याका अंधिरा ।
६ “निहार देखो नीकेकरि” ऐसा भी पाठ है । ७ दूसरे धर्म-
वालोंके वचनोंमें । ८ जानूं-अनुभवूं । ९ मनरूपी हार्थीकी ।
१० मृगोंके समूह । ११ खुजली-कंद । १२ नगमुद्रा घागण करनेवाला ।

राग और वैराग्यका अन्तर ।

रागउदै भोगभाव लागत सुहावनेसे, विनाराग
ऐसे लागैं जैसें नाग कारे हैं । रागहीसौं पाग रहे
तनमें सदीव जीव, राग गये आवत गिलानि होत
न्यारे हैं ॥ रागसौं जगतरिति झूठी सब सांची जानै,
राग मिटैं सूझत असार खेल सारे हैं । रागी विन-
रागीके विचारमें बड़ौ ई भेद, जैसें “ भटा पच
काहू काहूको ब्यारे हैं ” ॥ १८ ॥

भोगनिषेध ।

मत्तगयंद (सवैया) ।

तू नित चाहत भोग नए नर, पूरवपुन्य विना
किम पैहै । कर्मसँजोग मिलै कहिं जोग, गहै तव
रोग न भोग सकै है ॥ जो दिन चारकौ व्योंत बन्यौ
कहुँ, तौ परि दुर्गतिमें पछितैहै । यौं हित यार सलाह
यही कि, “ गई कर जाहु ” निवाह न ह्वै है ॥ १९ ॥

देहस्वरूप ।

मातपिता-रज-वीरजसौ, उपजी सब सात कुधात
भरी है । माँखिनके पर माफिक बाहर, चामके

१ ‘ वीतरागी ’ ऐसा भी एक पाठ है । २ भटा अर्थात् घात
किसीको पथ्य होते हैं और किसीको वादी (वायुको बढ़ानेवाले)
होते हैं । ३ मक्खियोंके पंखों जैसे पतले चमड़ेके घटनमें (वेष्टनमें)
घिरी हुई ।

बेठन बेढ़ धरी है । नाहिं तौ आय लगैं अब ही,
 बैक वायस जीव बचै न घरी है । देहदशा यह
 दीखत भ्रात, धिनात नहीं किन बुद्धि हरी
 है ॥ २० ॥

संसारस्वरूप और समयकी बहुमूल्यता ।

कवित्त मनहर ।

काहूवर पुत्र जायौ काहूके वियोग आयौ, काहू
 रागरंग काहू रोआ रोई करी है । जहां भान ऊगत
 उछाह गीत गान देखे, सांझसमै ताही थान हाय
 हाय परी है ॥ ऐसी जगरीतको न देखि भयभीत
 होय, हा हा नर मूढ़ तेरी मति कौनैं हरी है । मानु-
 षजनम पाय सोवत बिहाय जाय, खोवत करोर-
 नकी एक एक घरी है ॥ २१ ॥

सोरठा ।

कर कर जिनगुनपाठ, जात अकारथ रे जिया ।
 आठ पहरमें साठ, घरीं घनेरे मोलकीं ॥ २२ ॥
 कौनी कौड़ी काज, कोरनको लिख देत खैंत ।
 ऐसे मूरखराज, जगवासी जिय देखिये ॥ २३ ॥

१ वगुला । २ कौआ । ३ उत्सव । ४ फूटी कौड़ीके लिये जैसे
 कोई करोड़ों रुपयेका । ५ तमस्तुक (चिट्ठी) लिख देवे ।

दोहा ।

कानी कौड़ी विषय सुख, भवदुख करज अपार ।
विना दियें नहीं छूटि है, लेशक दाम उधार ॥२४॥

शिक्षा ।

छप्पय ।

दंश दिन विषयविनोद, फेर बहु विपतिपरंपर ।
अशुचिगेह यह देह, नेह जानत न आप जरै ॥
मित्र बंधु-सनमंध और, परिजन जे अंगी ।
अरे अंध सब धंध, जान स्वारथके संगी ॥
परहित अकाज अपनौ न कर, मूढ़राज अब समझ उर ।
तजि लोकलाज निज काज कर आज दीव है कहत गुर ।
कवित्त मनहर ।

जौलौं देह तेरी काहू रोगसौं न घेरी जौलौं, जरा
नाहिं नेरी जासौं पराधीन परि है । जौलौं, जम-
नामा वैरी देय ना दर्मा मा जौलौं, मानै कौन रामा
बुद्धि जाइ ना विगारि है ॥ तौलौं मित्र मेरे निज
कारज सँवार ले रे, पौरुष थकैगे फेर पीछे कहा
करि है । अहो आम आयें जब झोंपरी जरन लागी,
कुआके खुदायें तब कौन काज सरि है ॥ २६ ॥

१ लेशमात्र भी । २ 'दिन द्वय' ऐसा भी पाठ है । ३ जड-अचेतन ।

४ पृत्र वा नातेदार । ५ मौका । ६ नगाडा । ७ आज्ञा । ८ स्त्री ।

* सौ वरष आयु ताका लेखा करि देखा सब,
आधी तौ अकारथ ही सोवत विहाय रे । आधीमें
अनेक रोग बालवृद्धदशाभोग, और हु सँजोग केते
ऐसे बीत जाँय रे ॥ बाकी अब कहा रही ताहि तू
विचार सही, कारजकी बात यही नीकै मन लाय
रे । खातिरमें आवै तौ खलासी कर इतनेमें, भावै
फँसि फंदबीच दीनों-समुझाय रे ॥ २७ ॥

बुढ़ापा ।

बालपनै बाल रह्यौ पीछै गृहभार बह्यौ, लोक-
लाजकाज बांध्यौ पापनकौ ढेर है । अपनी अकाज
कीनों लोकनमें जस लीनों, परभौ विसार दीनों
विषैवश जेर (?) है ॥ ऐसे ही गई विहाय अल-
पसी रही आयै, नर-परजाय यह “आँधेकी बटेर”
है । आये सेतुँ भैया अब काल है अवैया अहो,
जानी रे सयानै तेरे अँजौं हूँ अँधेर है ॥ २८ ॥

* आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं
तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयो ।
शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते
जीवे वारितरंगबुद्बुदसमे सौख्यं कुतः प्राणिनाम् ॥

[भट्टहरिः ।]

१ “खातिरमें आवै तौ खलासी कर हाल, नहीं काल बाल परै
है अचानक ही आय रे ।” ऐसा भी एक पुस्तकमें पाठ है ।
२ आयु-उम्र । ३ सफेद बाल । ४ अब तक भी ।

मत्तगयन्द (सवैया) ।

बालपनै न सँभार सक्यौ कछु, जानत नाहिं
हिताहितहीको । यौवन वैसँ-वसी वनिता उर, कै
नित राग रह्यो लछमीको ॥ यौ पैन दोई विगोइ
दये नर, डारत क्यों नैरकै निज जीको । आये हैं
सेतें अजौं शठ चेत, “ गई सुगई अब राख
रहीको ” ॥ २९ ॥

कवित्त मनहर ।

सार नर देह सब कारजकौं जोग येह, यह तौ
विख्यात बात वेदनमें बँचै है । तामें तरुनाई धर्मसे-
वनकौ समै भाई, सेये तब विवै जैसैं माखी मधु
रचै है ॥ मोहँमदभोये धनरामाहित रोज रोये, यौही
दिन खोये खाय कौदों जिम मचै है । अरे सुन बौरे
अब आये सीस धौरे अजौं, सावधान हो रे नर
नरकसौं बचै है ॥ ३० ॥

मत्तगयन्द (सवैया) ।

बाय लगी कि बलाय लगी, मदमत्त भयौ नर
भूलत त्यों ही । वृद्ध भयें न भजै भगवान, विषै-विष
खात अघात न क्यों ही । सीस भयौ बगुलासम सेत,

१ वयस-उम्र । २ दो अवस्थाएँ । ३ नरकमें । ४ सफेद बाल ।
५ मोहरूपी मदमें मग्न हुए । ६ कौदों (कोद्रव) को खाकर
जिस तरह मत्त हो जाते हैं । ७ सफेद बाल । ८ प्रेतवाधा ।

रह्यो उरअंतर श्याम अजौं ही । मानुषभौ मुक्ता-
फलहार, गवाँर तगाँहित तोरत यौं ही ॥ ३१ ॥

संसारीजीवका चितवन ।

चाहत हैं धन होय किसी बिध, तौ सब काज सैं
जियरा जी । गेह चिँनाय करुं गहना कछु, व्याहि
सुता सुत बाँटिये भाँजी ॥ चिन्तत यौं दिन जाहिं
चले, जम आनि अचानक देत दगा जी । खेलत खेल
खिलारि गये, “रहि जाइ रूँपी शतरंजकी बाजी” ॥

तेज तुरंग सुरंग भले रथ, मत्त मँतंग उतंग खरे
ही । दास खवासँ अवास अटा, धन जोर करोरन
कोर्श भरे ही ॥ ऐसे बढे तौ कहा भयौ हे नर, छोरि
चले उठि अंत छरै ही । धाम खरे रहे काम परे
रहे, दाम डरे रहे ठाम धरे ही ॥ ३३ ॥

अभिमाननिषेध ।

कवित्त मनहर ।

कंचनभंडार भरे मोतिनके पुंज परे, घने लोग
द्वार खरे मारग निहारते । जान चढ़ि डोलत हैं झनि

१ सूतके धागेके लिये । २ चिनाकर-त्रनाकर । ३ विवाह
वगैरह उत्सवोंमें जो मिष्ठान्न बाँटा जाता है, उसे भाजी कहते हैं ।
४ जमी हुई । ५ घोडा । ६ हाथी । ७ खुशामद करनेवाले ।
८ खजाना । ९ अकेले ही । १० ‘गढ़े रहे’ तथा—‘गरे रहे’
ऐसा भी पाठ है । ११ यान-सवारी ।

सुर बोलत हैं, काहुकी हू ओर नेक नीके ना चितारते ॥ कौलौं धन खांगे कोऊ कहौ यौं न, लांगे तेई, फिरें पाँय नांगे कांगे परपग झारते । एते पै अँयाने गरबाने रहैं विभौ पाय, धिक है समझ ऐसी धर्म ना सँभारते ॥ ३४ ॥

देखो भरजोबनमें पुत्रको वियोग आयौ, तैसेँ ही निहारी निज नारी कालमगमें । जे जे पुन्यवान जीव दीसत है यानहीपै, रंक भये फिरें तेऊ पनहीं न पगमें ॥ एते पै अभाँग धनजीतबसौं धरै राग, होय न विराग जानै रहूंगौ अलग मैं । आंखिन विलोकि अंध सूँसेकी अँधेरी करै, ऐसे राजरोगको इलाज कहा जगमें ॥ ३५ ॥

दोहा ।

जैनवचन अंजनवटी, आंजैं सुगुरु प्रवीन ।

रागतिमिर तऊ ना मिटै, बड़ो रोग लख लीन॥३६॥

१ “कबतक धन खाँगे, बहुत धन है” कोई ऐसा मत कहो, क्योंकि वे ही फिर लागे होकर अर्थात् भूखे होकर नगे पैर फिरेंगे और कंगले बनकर पराये पैर झाड़कर उदर निर्वाह करेंगे । २ अजान-मूर्ख । ३ सम्पत्ति धन । ४ दीखते थे । ५ अभागा । ६ शशक (खर्गोश) अपनी आँखें बंद करके जानता है कि अब सब जगह अँधेरा हो गया, मुझे कोई देखता ही नहीं है ।

मनहर ।

जोई दिन कटै सोई औवमैं अवश्य घटै, बूंद बूंद
बीतै जैसें अंजुलीकौ जल है । देह नित छीन होत
नैन तेजहीन होत, जोवन मलीन होत छीन होत
बल है ॥ आवै जरा नेरी तकै अंतक-अहेरी आवै,
परमौ नजीक जात नरमौ निफल है । मिलकै
मिलापी जन पूँछत कुशल मेरी, ऐसी दशामाहीं
मित्र ! काहेकी कुशल है ? ॥ ३७ ॥

बुढापा ।

: मत्तगयंद (सवेया) ।

हाटि बटी पलटी तनकी छवि, बंके भई गति लंक
नई है । खस रही पँरनी घरनी अति, रंक मयौ
परिचंक लई है ॥ काँपत नार वहै मुख लार, महां-
मति संगति छांरि गई है । अंगै उपंग पुराने परे,
तिसना उर और नवीन भई है ॥ ३८ ॥

१ आयुमें-उम्रमें । २ नजदीक-निकट । ३ जमगजत्तपी शि-
कारी । ४ बांकी-अटपट, कहीं पे रखते हैं कहीं पड़ना है । ५ कमर ।
६ नई अर्थात् झुक गई, टेढ़ी हो गई । ७ विवाही हुई । ८ पलंग-
चारपाई । ९ गर्दन । १० बुद्धि छोटके चनी गई-नष्ट या गई ।
११ गात्राणि शिथिलायन्ते तृण्यन्ता तृणायन्ते ।

कवित्त मनहर ।

रूपको न खोज रह्यौ तरु ज्यौं तुषार दह्यौ, भयौ
पतझार किधौं रही डार सूनीसी । कूबरी भई है
काटि दूबरी भई है देह, ऊँबरी इतेक आयु सेरमाहिं
पूनीसी ॥ जोबननैं विदा लीनी जरनैं जुहार कीनी,
हानी भई सुधि बुधि सबै बात ऊँनीसी । तेज घट्यौ
ताव घट्यौ जीतवकौ चाव घट्यौ, और सब घट्यौ
एक त्रिस्रा दिन दूनीसी ॥ ३९ ॥

अहो इन आपने अभाग उदै नाहिं जानी, वीत-
राग-वानी सार दयारस-भीनी है । जोबनके जोर
थिरैं जंगम अनेक जीव, जानि जे सताये कष्ट
करुना न कीनी है । तेई अब जीवरास आये पर-
लोकपास, लैंगे बैर देंगे दुख भई ना नवीनी है ।
उनहीके भयकौ भरोसौ जान-कांपत है, याही डर
“डोकैरानैं लाठी हाथ लीनी है ” ॥ ४० ॥

जाकौं इंद्र चाहैं अहर्मिंद्रसे उमाहैं जासौं, जीव
मुक्तिमाहैं जाय भौ-मल बहावै है । ऐसौ नरजन्म
पाय विषै-विष खाय खोयौ, जैसे काच साँटें मूढ़
मानक गमावै है ॥ मायानदी बूढ़ भींजा

१ बाकी । २ सेरभर रूईमे एक पौनीके बराबर बाकी रही ।

३ उनीसी-कमती । ४ स्थावर जीव, एकेन्द्रिय । ५ बूढ़ेने ।

६ बदलेमे । ७ डूबकरके ।

कायाबल तेज छीजा, आया पन तीजा अब कहा
बनि आवै है । तातैं निज सीस ढोलै नीचे नैन किये
ढोलै, कहा बढि बोलै वृद्ध वदन दुरावै है ॥ ४१ ॥

मत्तगयंद (सवैया) ।

देखहु जोर जरा भटकौ, जमराज महीपतिकौ
अगवानी । उज्जल केस निसान धरैं, बहु रोगनकी
संग फौज पलानी ॥ कायपुरी तजि भाजि चलयौ
जिहि, आवत जोवन-भूष गुमानी । लूट लई नगरी
सगरी, दिन दोयमें खोय है नाम निसानी ॥ ४२ ॥

बोहा ।

सुमतिहिं तजि जोवन समय, सेवहु विषय विकार ।
खलसोंदैं नहिं खोइये, जनम-जवाहिर सार ॥ ४३ ॥

कर्तव्यशिक्षा ।

मनहर ।

देवगुरु सांचे मान सांचौ धर्म हिये आन, सांचौ ही
बखान सुनि सांचे पंथ आव रे । जीवनकी दया पाल
झूठ तजि चोरी टाल, देख ना विराँनी-बाल तिसना
घटाव रे ॥ अपनी बड़ाई परनिंदा मत कर भाई, यही
चतुराई मद मांसकौं बचाव रे । साध खटकर्म साध-

१ तीसरापन बुढ़ापा । २ सिर हिलाता है । ३ मुंह छुपाता
है । ४ सारी । ५ खलीके बदले । ६ व्याख्यान-शास्त्र ।
७ दूसरेकी स्त्री । ८ साधुओंकी, सज्जनोंकी ।

संगतिमें बैठ वीर, जो है धर्मसाधनकौ तेरे चित
चाँव रे ॥ ४४ ॥

सांचौ देव सोई जामें दोषकौ न लेश कोई, वहै
गुरु जाकैं उर काहुकी न चाह है । सही धर्म वही
जहां करुना प्रधान कही, ग्रंथ जहां आदि अंत
एकसौ निबाह है ॥ ये ही जग रत्न चार इनकौं
परख यार, सांचे लेहु झूठे डार नरभौकौ लाह है ।
मानुष विवेक विना पशुकी समान गिना, तातैं याहि
बात ठीक पारनी सलाह है ॥ ४५ ॥

सांचे देवका लक्षण ।

छप्पय ।

जौ जगवस्त समस्त, हस्ततल जेम निहारै । .

जगजनको संसार, सिंधुके पार उतारै ॥

आदि-अंत-अविरोधि, वचन सबको सुखदानी ।

गुन अनंत जिहँमाहिं, रोगकी नाहिं निशानी ॥

माधव महेश ब्रह्मा किधौं, वर्धमान कै बुद्ध यह ।

१ इच्छा-उत्कंठा । २ लाम ।

३ यो विश्वं वेद वेद्यं जनन-जलनिधेर्भगिन. पारदृष्ट्वा
पौर्वापर्याविरुद्धं वचनमनुपमं निष्कलं यदीयम् ।

तं वन्दे साधुवन्द्यं निखिलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विपन्तं
बुद्धं वा वर्द्धमानं शतदलनिलयं केशवं वा शिवं वा ॥

[अकलकाष्टक]

ये चिह्न जान जाके चरन, नमो नमो मुझ देव वह ॥

यज्ञमें हिसानिषेध ।

कवित्त मनहर ।

*कहै पशु दीन सुन जग्यके करैया मोहि, होमत
हुताशनमें कौनसी बड़ाई है । स्वर्गसुख मैं न चहाँ
“देहु मुझे” यौं न कहौं, घास खाय रहौं मेरे यही
मनभाई है ॥ जो तू यह जानत है वेद यौं बखानत
है, जग्य जँलौ जीव पावै स्वर्गसुखदाई है । डारै
क्यौं न वीर यामैं अपने कुटुंबहीकौं, मोहि जिन जारै
“जगदीसकी दुहाई है” ॥ ४७ ॥

सातों वारगर्भित षट्कर्मोपदेश ।

छप्पयं ।

अघ-अँधेर-आदित्य, नित्य स्वाध्याय करिजै ।
सौमोपम संसार-तापहर, तप करलिजै ॥

*नाहं स्वर्गफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्व मया ।

सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन सततं हन्तुं न युक्तं तव ॥

स्वर्गं यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुवं प्राणिनो ।

यज्ञं किं न करोषि मातृपितृभिः पुत्रस्तथा वान्धवैः ॥

(यशस्तिलके)

१ इस छप्पयमें सातों दिनके नाम आये हैं । २ पापरूपी अघे-

रेको मिटानेके लिये स्वाध्याय आदित्य अर्थात् सूर्यके समान है ।

३ संसाररूपी तापको हरनेके लिये तप सोम अर्थात् चन्द्रमाके समान है ।

जिनवरपूजा नियम करहु, नित मंगलदायनि ।
 बुध संजम आदरहु, धरहु चित श्रीगुरुपाँयनि ॥
 निजवितसमान अभिमान बिन, सुकैर सुपत्तहि दान०
 करायौ सँनि सुधर्म षट्कर्म भनि, नरभौ-लाहौ लेहु नर०
 दोहा ।

ये ही छह विधि कर्म भज, सात विसन तज वीर ।
 इस ही पैड़े पहुँचि है, क्रम क्रम भवजलतीर ॥४९॥

सतव्यसन ।

जूआखेलन मांस मद, वेश्याविसन शिकार ।
 चोरी पर-रमनी-रमन, सातौ पाप निवार ॥ ५० ॥

जूआ निषेध ।

छप्पय ।

सकल-पापसंकेत, आपदाहेत कुँलच्छन ।
 कलहखेत दारिद्र देत, दीसत निज अच्छन ॥
 गुनसमेत जस सेत, केत रवि रोकत जैसेँ ।
 औगुन-निकर-निकेत, लेत लखि बुधजन ऐसेँ ॥
 जूआ समान इह लोकमें, आन अनीति न पेखिये ।
 इस विसनरायके खेलकौ, कौतुक हू नहिं देखिये ५१॥

१ भगवानकी पूजा मंगल करनेवाली है । २ शुक्रवार वा अच्छे हाथसे । ३ सुपात्रको । ४ शनिवार वा सुधर्म सनि अर्थात् सुधर्ममें मग्न होकर । ५ मार्गसे । ६ 'अलच्छन' भी पाठ है । ७ नेत्रोंसे । ८ जैसे सूर्यको केतु ग्रहका विमान रोक देता है । ९ अवगुण समूहका घर ।

मांस निषेध ।

जंगम जियकौ नास, होय तब मांस कहावै ।
 सपरस आकृति नाम, गन्ध उर धिन उपजावै ॥
 नरकजोग निरदर्द, खाहिं नर नीच अधरमी ।
 नाम लेत तज देत, असन उत्तमकुलकरमी ।
 यह निपटनिंद्य अपवित्र अति, कृमिकुल-रास-
 निवास नित । आमिष अमच्छ याको सदा, बरजौ
 दोष दयालचित ॥ ५२ ॥

मदिरा निषेध ।

दुर्मिल (सवेया) ।

कृमिरास कुवास सरायै दहैं, शुचिता सब छीवत
 जात सही । जिहिं पान कियैं सुधि जात हियैं, जननी
 जन जानत नार चही । मदिरा सम आन निषिद्ध
 कहा, यह जान भले कुलमें न गही । धिक है उनकौं
 वह जीभ जलौ, जिन मूढ़नके मत लीन कही ॥ ५३ ॥

वेद्या निषेध ।

धनकारन पापानि प्रीति करै, नहिं तोरत नेह जथा
 तिनकौ । लंब चाखत नीचनके मुंहकी, शुचिता सब

१ एकेन्द्रीको छोड़कर बाकी सब जीवोंको जंगम जीव कहते
 हैं । २ भोजन । ३ सड़ाकरके । ४ यदि धन नहीं होता है, तो
 ब्रेहको तिनकेके समान तोड़ देती हैं । ५ लार-लाल ।

जाय छियैं जिनकाँ । मद मांस बजारनि खाय सदा,
अँधले विसनी न करैं धिनकाँ । गनिका संग जे सठ
लीन भये, धिक है धिक है धिक है तिनकाँ * ॥५४॥

आखेट निषेध ।

कवित्त मनहर ।

काननमें बसै ऐसौ आन न गरीब जीव, प्राननसाँ
प्यारौ प्रान पूंजी जिस यहै है । कायर सुभाव धरै
काहूसौं न द्रोह करै, सबहीसाँ डरै दांत लियैं तृन रहै
है ॥ काहूसौं न रोष पुनि काहूपै न पोष चहै, काहूके
परोष परदोष नाहिं कहै है । नेकु स्वाद सारिवेकाँ ऐसे
मृग मारिवेकाँ, हाहा रे कठोर तेराँ कैसैं कैर बहै है +

*या खादन्ति पलं पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावच ।
स्निह्यन्ति द्रविणार्थमेव विदधत्यर्थप्रतिष्ठाक्षतिम् ।
नीचानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिका कुर्वते ।
लालापानमहर्निशं न नरकं वेश्यां विहायाऽपरम् ॥ २४ ॥

(पद्मनन्दिपंचविंशतिका)

+याः दुर्दैहैकचित्ता वनमधिवसति त्रतृसम्बन्धहीना ।
भीतिर्यस्यां स्वभावाद्वदनधृततृणा नापराधं करोति ।
बध्यालं सापि यस्मिन्ननु मृगवनिता मांसपिण्डप्रलोभा-
दाखेटेस्मिन् रतानामिह किमु न किमन्यत्र नो यद्विरुद्धम् ॥

(पद्म० पंच०)

१ जंगलमें । २ परोक्षमें । ३ हाथ चलता है, उठता है ।

चोरी निषेध ।

छप्पय ।

चिंता तजै न चोर, रहत चौकायत सारै ।
पीटै धनी विलोक, लोक निर्दइ मिलि मारै ।
प्रजापाल करि कोप, तोपसौं रोष उड़ावै ।
मरै महा दुख पेखि, अंत नीची गति पावै ।
अति विपतिमूल चोरीविसन, प्रगट त्रास आवै नजर ।
पैरवित अदृत्त अंगार गिन, नीतिनिपुन परसैं न कर ॥

परस्त्रीसेवन निषेध ।

कुगतिबहन गुनगहन, दहन दावानलसी है । सुंज-
सचंद्रघनघटा, देहकृशकरन खई है ॥ धन-सर-सोखन
धूप, धैरम-दिन-सांझसमानी । विपतिभुजंगनिवास,
वाँवई वेद वखानी ॥ इहिविधि अनेक औगुनभरी,
प्राणहरन-फाँसी प्रबल । मत करहु मित्र यह जान
जिय, परवनितासौं प्रीति पल ॥ ५७ ॥

परस्त्रीत्याग प्रसंसा ।

दुर्मिल सवैया ।

दिर्वि दीपक-लोय बनी वनिता, जडजीव पतंग
जहां परते । दुख पावत प्राण गवाँवत हैं, वरजे न

१ चौकने । २ दूसरेका धन । ३ बिना दिया हुआ ।

४ सुयंशरूपी चन्द्रमाको टुकनेके लिये बादलोंकी घटा । 'घटा' के
स्थानमें 'छाहि' भी पाठ है । ५ क्षयरोग । ६ धर्मरूपी दिनका

अन्त करनेवाली संव्या । ७ सांपके रहनेकी बल्मीकि या वाँवी ।

८ दिव्य-प्रकाशमान । ९ दीपककी शिखा ।

रहैं हठसौं जरते ॥ इहि भाँति विचच्छन अच्छनके
वश, होय अनीति नहीं करते । परंती लखि जे धरती
भरखैं, धनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते ॥ ५८ ॥

दिदशील शिरोमनिकारजमें, जगमें जस औरज
तेइ लहैं । तिनके जुग लोचन बारज हैं, इहिभांति
अचारज आप कहैं ॥ परकामिनकौ मुखचंद चितै,
मुँद जाहिं सदा यह टेव गहैं । धनि जीवन है तिन
जीवनकौ, धनि मायँ उनैं उरमाय बहैं ॥ ५९ ॥

कुशीलनिन्दा ।

मत्तगयंद (सवेया) ।

जे परनारि निहारि निलज्ज, हँसैं विगँसैं बुधिहीन
बड़ेरे । जूठनकी जिमि पातँर पेखि, खुशी उर कूकर
होत घनेरे ॥ है जिनकी यह टेव गहैं, तिनकौ इस
भौ अपकीरति है रे । ^{१३} है परलोकविषैं दूँददंड, करै
शतखंड सुखाचलकरे ॥ ६० ॥

१ इन्द्रियोंके वश । २ पराई स्त्रीको । ३ आर्य, श्रेष्ठ पुरुष । ४
कमल । ५ जीवितव्य । ६ जीविका । ७ माता । ८ हृदयमें धारण
करती है । ९ विकसित होवें, खिल उठें । १० पत्तल । ११-आदत ।
१२ वह आदत इस भवमें बदनामीरूप और परलोकमें वज्रके
समान होकर सुखरूपी पर्वतके सैकड़ों टुकड़े कर देती है । १३ “हैं
परलोकविषै विजुरी सु-” ऐसा भी पाठ है । १४ वज्रदंड ।

एक एक व्यसनको सेवन करनेवालोंके नाम ।

छप्पय ।

प्रथम पांडवा भूप, खेलि जूआ सब खोयौ ।

मांस खाय बक-राय, पाय विपदा बहु रोयौ ॥

विन जानैं मदपानजोग, जादौंगन दैज्जे ।

चारुदत्त दुख सह्यो, वेसवा-बिसन अरुज्जे ॥

नृप ब्रह्मदत्त आखेटसौं, द्विज शिवभूति अदत्तरति ।

पर-रमानि राचि रावन गयौ, सातौं सेवत कौन गति*॥

दोहा ।

पाप नाम नरपति करै, नरक नगरमें राज ।

तिन पठये पाँयक बिसन, निजपुर बसैती काज ॥६२॥

जिनकैं जिनके बचनकी, बसी हिये परतीत ।

विसनप्रीति ते नर तजौ, नरकवासभयभीत ॥६३॥

कुकविनिन्दा ।

मत्तगयन्द (सवैया) ।

राग उदै जग अंध भयौ, सहजैं सब लोगन लाज

१ बक नामक राजा । २ जले । ३ वेश्याव्यसन । ४ शिकारसे
५ सिपाही । ६ अपना नगर बसानेके लिये । ७ जिनदेवके ।

* द्यूताद्धर्मसुताः पलादिह वको मद्याद्यदोर्नन्दना-

श्चारु. कामुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नृप. ।

चौर्यत्वाच्छिवभूतिरन्यवानितादोषाद्दशस्यो हठा-

देकैकन्यसनाद्धता इति जनाः सर्वेर्न को नश्यति ॥३१॥

[पद्मनन्दिपंचविशतिका]

गवाँई । सीख विना नर सीख रहे, विसैनादिक सेवनकी सुघराई ॥ तापर और रचै रसकाव्य, कहा कहिये तिनकी निठुराई । अंध असुझनकी अँखियानमें, झोंकैत हैं रज रामदुहाई ॥ ६४ ॥

कंचन कुंभनकी उपमा, कह देत उरोजनको कवि बँरे । ऊपर श्याम विलोकत कै, मनिनीलमकी ढकनी ढँकि छारे ॥ यौं सतवैन कहैं न कुपंडित, ये जुग आमिषैपिंड उघारे । साधन झार दई मुँह छार, भये इहि हेत किधौं कुच कारे ॥ ६५ ॥

ए विधि भूल भई तुमतैं, समुझे न कहां कसतुरी बनाई । दीन कुरंगनके तनमें, तृन दंत-धरैं करुना किन आई ॥ क्यों न करी तिन जीभन जे, रसकाव्य करैं परकौं दुखदाई । साधु-अनुग्रह दुर्जन-दंड, दोऊ सधते विसरी चतुराई ॥ ६६ ॥

१ “ विषयानके सेवनकी ” “ विषयादिक सेवनकी ” तथा “ वनिता सुखसेवनकी ” ये भी पाठ है । २ “ तापर रीझि रचै रस काव्य, बड़े निरदै कुमती, कवि भाई ” ऐसा भी पाठ है । ३ “ मेलत हैं ” ऐसा भी पाठ है । ४ बालक-मूर्ख । ५ मांसके लैंदे । ६ हरिणोंके शरीरमें कस्तूरी बनाई सो बड़ी भूल की । ७ रसकी कविता करनेवाले कवियोंकी जीभोंमें कस्तूरी बनाते, तो अच्छा होता । अभिप्राय यह कि उसके लिये उनकी जीभ नहीं काटी जाती ।

मनरूप-हाथी ।

छप्पय ।

ज्ञान महावत डारि, सुमति संकल गहि खंडै ।
 गुरु अंकुश नहिं गिनै, ब्रह्मव्रत-विरख विहंडै ॥
 करि सिधंत सर न्हौन, केलि अघ-रजसौं ठानै ।
 कैरनचपलता धरै, कुमति कैरनी रति मानै ॥
 डोलत सुछंद मदमत्त अति, गुण-पाथिक न आवत उरै ।
 वैराग्य खंभतैं बाँध नर, मन-मर्तग विचरत बुरै ॥६७॥

गुरु उपकार ।

कवित्त मनहर ।

ढईसी सराय काय पंथी जीव वस्यौ आग्र, रत्न-
 त्रय निधि जापै मोख जाकौ घर है । मिथ्या-निशि
 कारी जहां मोहअंधकार भारी, कामादिक तँस्कर
 समूहनकौ-थर है ॥ सोवै जो अचेत सोई खोवै निज
 संपदाकौ, तहां गुरु पाहुँरु पुकारैं दया कर है ।
 गाफिल न हूजै भ्रात ऐसी है अंधेरी रात, “जाग रे
 बेटोही यहां चोरनकौ डर है” ॥ ६८ ॥

१ ब्रह्मचर्यरूपी वृक्ष । २ कानोंकी चपलता, अथवा इन्द्रियोंके
 त्रिषयोंकी चपलता । ३-हथिनी । ४ गुणरूपी मुसाफिर पास भी
 नहीं आते हैं । ५ त्वोर । ६ स्थल, थल । ७ पहेरेदार । ८ मुसाफिर ।

कषाय जीतनेका उपाय ।

मत्तगयंद (सवैया) ।

छेमनिवास छिमा-धुवनी विन, क्रोध पिशाच
उरै न टरैगौ । कोमलभाव उपाव विना, यह मान
महामद कौन हरैगौ ॥ आर्जव-सार-कुठार विना,
छलबेल निकंदन कौन करैगौ । तोषैशिरोमनि मंत्र
पढ़े विन, लोभ फँणी विष क्यों उतरैगौ ॥ ६९ ॥

मिष्टवचन ।

काहेको बोलत बोल बुरे नर, नाहक क्यों जस
धर्म गमावै । कोमल बैन चँवै किनँ ऐनँ, लगै कछु
है न सबै मन भावै ॥ तालु छिदै रसना न भिदै, न
घटै कछु अंक दरिद्र न आवै । जीर्भ कहँ जिय
हानि नहीं, तुझ जी सब जीवनको सुख पावै ॥ ७० ॥

धैर्यधारणोपदेश ।

कवित्त मनहर ।

आयौ है अचानक भयानक असाता कर्म, ताके
दूर करिवेको बली कौन अहरे । जेजे मन भाये ते कमाये
पूर्व पाप आप, तेई अब आये निज उदैकाल लह रे ॥

१ क्षमारूपी धूनी । २ आर्जव (सरलता) रूपी फौलादकी
कुल्हाडी । ३ संतोशरूपी उत्कृष्ट मंत्र । ४ सर्पका जहर । ५ बोलै ।
६ क्यों नहीं । ७ अच्छे । ८ हे जिय ! जीभसे कहनेसे तेरी कुछ
हानि नहीं, और सब जीवोंका जी-सुख पाता है ।

एरे मेरे वीर काहे होत है अधीर यामैं, कोऊकौ न
सीरैं तू अकेलौ आप सह रे । भयैं दिलगीर कछू पीर
न विनासि जाय, ताहीतैं सयानेतू तमासगीर रह रे ७१
होनहार दुर्निवार ।

कैसे कैसे बली भूप भूपर विख्यात भये, वैरीकुल
कांपैं नेकु भौंहोंके विकारसों । लंघे गिरि सायर
दिवाँयरसे दिपैं जिनों, कायर किये हैं भट कोटिन
हुंकारसों ॥ ऐसे महामानी मौत आये हू न हार
मानी, क्यों ही उतरे न कभी मानके पहारसों ।
देवसों न हारे पुनि दौनेसों न हारे और, काहूसों न
हारे एक हारे होनहारसों ॥ ७२ ॥

कालसामर्थ्य ।

लोहमई कोट केई कोटनकी ओट करी, काँगुरेन
तोप रोपि राखौ पट मेरिकैं । इन्द्र चन्द्र चौकायत
चौकस है चौकी देहु, चतुरंग चर्म चहुं ओर रहौ
वेरिकैं ॥ तहाँ एक भौंहिरा बनाय बीच बैठो पुनि,
बोलौ मति कोऊ जो बुलावै नाम टेरिकैं । ऐसैं
परपंच-पाँति रचौ क्यों न भाँति भाँति, कैसें हू न
छोरैं जम देख्यौ हम हेरिकैं ॥ ७३ ॥

१ साम्रा । २ चिन्तित-दुर्ग । ३ सागर-मन्द्र । ४ दिवाङ्ग-
सूर्य । ५ दानव-दैत्य । ६ किवाड त्यागे । ७ चौकस । ८ मेम ।

मत्तगयंद (सवैया) ।

अन्तकसौं न छुटै निहचै पर, मूरख जीव निरन्तर
धूँजै । चाहत है चितमैं नित ही सुख, होय न लाभ
मनोरथ पूजै ॥ तौ पन मूढ़ बँध्यौ भय आस, वृथा
बहु दुःखदवानल भूजै । छोड़ विचच्छन ये जड़
लच्छन, धीरज धारि सुखी किन हूजै ॥ ७४ ॥

धैर्यशिक्षा ।

जो धनलाभ लिलार लिख्यौ, लघु दीर्घ सुक-
तके अनुसारै । सो लहि है कछु फेर नहीं, मरुदेशके
ढेर सुमेरै सिधारै ॥ घाँटन बाढ़ कहीं वह होय, कहा
कर आवत सोच विचारै । कूप किधौं भर सागरमें
नर, गागर मान मिलै जल सारै ॥ ७५ ॥

आशारूपी नदी ।

मनहर कवित्त ।

मोहसे महान ऊंचे पर्वतसौं ढर आई, तिहूँ जग

१ जमराजसे । २ कापै, डरै । ३ मारवाड़के ढेरमें अर्थात्
टीबोंमें । ४ सुमेरु पर्वत जो कि सोनेका है । ५ कम और ज्यादा ।
६ चाहे कुआमेंसे भर ले चाहे सागरमेंसे भर ले, तेरे घड़े भर ही
जल मिलेगा । ७ सर्गत्र । ८ उक्तं च,—

आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरंगाकुला

रागग्राहवती वितर्कविहगा धैर्यद्रुमध्वंसिनी ।

मोहावर्त्तसुदुस्तरातिगहना प्रोतुंगचिन्तातटी

तस्याःपारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः॥[भर्तृहरि.]

भूतलमें याहि विसतरी है । विविध मनोरथमै भूरि
जल भरी बहै, तिसनातरंगानिसौं आकुलता धरी है ॥
परैं भ्रम भौर जहां रागसौ मगर तहां, चिंता तट
तुंग धर्मवृच्छ ढाय ढरी है । ऐसी यह आशा नाम नदी
है अगाध ताकौं, धन्य साधु धीरजजहाँज चदि
तरी है ॥ ७६ ॥

महामूढ वर्णन ।

जीवन कितेक तामैं कहा बीत बाकी रह्यौ, तापै
अंध कौन कौन करै हेर फेर ही । आपको चतुर
जानै औरनको मूढ़ मानै, सांझ होन आई है विचा-
रत सबेर ही ॥ चामहीके चखनतैं चितवै सकल
चाल, उरसौं न चौंघै कर राख्यौ है अंधेर ही ।
बाँहै बाँन ताँनकै अचानक ही ऐसौ जम, दीस है
मसान थान हाड़नकौ ढेर ही ॥ ७७ ॥

केती बार स्वान सिंघ सांबर सियाल सांप, सिंधुरे
सांरंग सूँसा सूँरी उदरै परचौ । केती बार चील

१ मनोरथमय । २ टाके-गिरा करके । ३ “धीरजतरट” भी
पाठ है । ४ देखे । ५ चलावे । ६ वाण-गर । ७ खींचकरके । ८ वारह
सिगा । ९ हाथी, “सिंधुर सांरंग” के स्थानमें “वानर बिलाव”
भी पाठ है । १० मृग । ११ खरगोज । १२ सुअर्ग-सूकर्ग ।

चमगीदर चकौर चीरा, चक्रवाक चातक चंडूल
तन भी धरचौ ॥ केती बार कच्छ मच्छ मेंडक
गिंडोला मीन, शंख सीप कौड़ी है जलूका जलमें
तिरचौ । कोऊ कहै 'जाय रे जनावर !' तो बुरो
मानै, यौं न मूढ़ जानै मैं अनेकबार है मरचौ ॥७८॥

दुष्टकथन ।

छप्पय ।

करि गुण अम्रतपान, दोषविष विषम समैप्यै ।
बंकचाल नाहीं तजै, जुगैल जिह्वा मुख थप्यै ॥
तकै निरन्तर छिद्र, उदै परदीपै न रुँचै ।
बिन कारण दुख करै, वैर-विष कबहुँ न मुँचै ॥
वर मौनमंत्रसौं होय वश, संगत कीयैं हान है ।
बहु मिलत बान यातैं सही, दुर्जन सांप समान है ७९

विधातासे तर्क ।

मनहर कवित्त ।

सज्जन जो रचे तौ सुधारससौं कौन काज, दुष्ट
जीव किये कालकूटसौं कहा रही । दाता निरमापे
फिर थापे क्यों कलपवृच्छ, जाचक बिचारे लघु तृण-
हूतैं हैं सही ॥ इष्टके संयोतैं न सीरौ घनसार कछू,

१ चिड़िया । २ जोंक । ३ उगलता है । ४ सापके दो जीभें
होती हैं, दुष्ट द्विजिह्व अर्थात् चुगल होता है । ५ दीपका उदय वा
पराई बढ़ती । ६ अच्छा लगे । ७ छोड़ता है । ८ जीतल ।

जगतकौ ख्याल इंद्रजाल सम है वही । ऐसी दोय
दोय बात दीखैं विधि एकहीसी, काहेको बनाई मेरे
धोखौ मन है यही ॥ ८० ॥

चौबीस तीर्थकरोके चित्त ।

छप्पय ।

गैऊपुत्र गजराज, बाज वानर मनमोहै ।

कोक कमल साँथिया, सोमै, सफरीपति सोहै ॥

सुरतरु गैडा महिष, कोलै पुनि सेही जानौं ।

वज्र हिरन अज मीन, कलश कच्छप उर आनौं ॥

शैतपत्र शंख अँहिराज हरि, रिषभदेव जिन आदि ले ।

श्रीवर्द्धमानलौं जानिये, चिहने चारु चौबीस ये ८१

श्रीकृष्णभदेवके पूर्वभव ।

कविस्त मनहर ।

आदि जयवर्मा दूजे महाबलभूप तीजे, सुरग-
ईशान ललितांग देव थयौ है । चौथे वज्रजंघ एह
पांचवें जुगल देह, सम्यक ले दूजे देवलोक फिर
गयौहै ॥ सातवें सुबुद्धिराय आठवें अच्युतइंद्र, नववें
नरेन्द्र वज्रनाभ नाम भयौ है । दशैं अहमिन्द्र जान
ग्यारवें रिषभ-भानं, नाभिवंश-भृंधरके सानि जन्म
लया है ॥ ८२ ॥

१ बेल । २ चन्द्रमा । ३ मगर । ४ कल्पवृक्ष । ५ शङ्ख ।

६ रत्नकमल । ७ सर्पगज । ८ मित्र । ९ क्षिप्र, मिश्रान । १०

कृष्णभदेवर्षी मर्यते नाभिगजाके वक्षस्पी उडयानन्द पतिहै ।

सरपर जन्म लिया । ११ 'भक्ष' कविदा भी नाम है ।

श्रीचन्द्रप्रभके पूर्वभव ।

गीता ।

श्रीवर्म भूपति पालि पुंहमी, स्वर्ग पहले सुर भयौ ।
पुनि अजितसेन छखण्डनायक, इंद्र अच्युतमें थयौ ॥
वर परम नाभिनरेश निर्जर, वैजयंति विमानमें ।
चंद्राभ स्वामी सातवें भव, भये पुरुषपुरानमें ॥८३॥

श्रीशान्तिनाथके पूर्वभव ।

कवित्त (३१ मात्रा)

सिरीसेन आरज पुनि स्वर्गी, अमिततेज खेचर-
पद पाय । सुर रविचूल स्वर्ग आनतमें, अपराजित
बलभद्र कहाय ॥ अच्युतेंद्र वज्रायुध चक्री, फिर
अहमिंद्र मेघरथराय । सरवारथसिद्धेश शांतजिन,
ये प्रभुकी द्वादश परजाय ॥ ८४ ॥

श्रीनेमिनाथके पूर्वभव ।

छप्पय ।

पहले भव वन भील, दुतिय अभिकेतु सेठघर ।
तीजे सुर सौधर्म, चौमैं चिंतागति नभचर ॥
पंचम चौथे स्वर्ग, छठैं अपराजित राजा ।
अच्युतेंद्र सातयैं, अमरकुलतिलक विराजा ॥
सुप्रतिष्ठराय आठम नवैं, जन्म जयन्तविमान धर ।
फिर भये नेमि हंरिवंशशशि, ये दशभव सुधि करहु नर

१ पृथ्वी । २ चौथे भवमें ।

श्रीपार्श्वनाथके भवान्तर ।

कवित्त (३१ मात्रा) ।

विप्रपूत मरुभूत विचच्छन, वज्रघोष गज गहन-
मँझार । सुर पुनि सहसरश्मि विद्याधर, अच्युतस्वर्ग
अमैरि-भरतार । मैनुजइंद्र मध्यम ग्रैवेयिक, राजपुत्र
आनंदकुमार । आनतेंद्र दशवै भव जिनवर, भये
पासप्रभुके अवतार ॥ ८६ ॥

राजा यशोधरके भवान्तर ।

मत्तगयंद सवैया ।

राय यशोधर चन्द्रमती, पहले भव मंडलें मोर
कहाये । जाहक सर्प नदीमध मच्छ, अजा अज भैंस
अजा फिर जाँये ॥ फेरि भये कुकड़ा कुँकड़ी, इन
सात भवांतरमें दुख पाये । चूनमई चरणायुध मारि,
कथा सुन संत हियै नरमाये ॥ ८७ ॥

सुबुद्धिसर्सीके प्रति वचन ।

मनहर कवित्त ।

कहै एक सखी स्यानी सुन री सुबुद्धि रानी, तेरा
पति दुखी देख लागै उर आँर है । महा अपराधी
एक पुगगल है छहाँ माहिं, सोई दुख देत दीसँ नाना
परकार है ॥ कहत सुबुद्धि आली कहा दोष पुगगलकी,
अपनी ही भूल लाल होत आप ख्वार है । 'सोटा'

१ वनमें । २ देवांगनाओंका पति, इन्द्र । ३ राजा । ४ कन्या ।

५ मुर्गी । ६ मुर्गाको मांके—बन्धि चडाके । ७ मृग ।

दाम आपनो सराफै कहा लगै बीर, ' काहूकौ न
दोष मेरौ भौंदू भरतार है ॥ ८८ ॥

गुजराती भाषामें शिक्षा ।

करिखा ।

ज्ञानमय रूप रूडो सदा सासतौ, ओळखै क्यो न
सुखपिंड भोला । बेगुली देहेंथी नेह तूं शूं करै, एहनी
टेव जो मेह ओला ॥ मेरने मान भवदुख पाम्याँ
पछी, चैन लाधयो नंथी एक तोला । बूली दुख वृच्छनो
बीज बाँवै अँने, औपथी औपनै आप बोला ॥ ८९ ॥

द्रव्यालिग मुनि ।

मत्तगयंद सवैया ।

शीत सहैं तन धूप दहैं, तरुहेट रहैं करुना उर
आनैं । झूठ कहैं न अदत्त गहैं, वनिता न चहैं लव
लोभ न जानैं ॥ मौन बहैं पढ़ि भेद लहैं, नाहीं नेम
जहैं व्रत रीति पिछानैं । यौं निवहैं पर मोख नहीं,
विन ज्ञान यहै जिन वीर बखानैं ॥ ९० ॥

अनुभव प्रशंसा ।

कवित्त मनहर ।

जीवन अल्प आयु बुद्धि बल हीन तामें, आगम

१ सुन्दर । २ पहिचाने । ३ पृथक्-जुड़ी । ४ देहमे । ५ क्या ।

६ मेरुके प्रमाण । ७ पाये । ८ पीछे । ९ मिला । १० नहीं ।

११ फिर । १२ वृक्षका । १३ बोता है । १४ और । १५ आयने ।

१६ आपको । १७ वृक्षके नीचे । १८ जरा भी । १९ उठने ।

अगाधसिंधु कैसें ताहि डाँक है । द्वादशांग मूल एक
 अनुभौ अपूर्व कला, भैवदाघहारी घनसारकी
 सलाँक है ॥ यह एक सीख लीजै याहीकौ अभ्यास
 कीजै, याकौ रस पीजै ऐसो वीरजिन-चाँक है ।
 इतनो ही सार येही आतमकौ हितकार, यहीं लौं
 मदार और आगैं दूकढाक है ॥ ९१ ॥

✱ भगवत्प्रार्थना ।

आगम अभ्यास होहु सेवा सरवग्य तेरी, संगति
 सदीव मिलौ साधरमी जनकी । सन्तनके गुनकौ
 बखान यह बान परौ, मैष्टौ टेव देव पर औगुन
 कथनकी ॥ सबहीसौं ऐन सुखदैन मुख वैन भाखौं,
 भावना त्रिकाल राखौं आतमीक धनकी । जौलौं
 कर्म काट खोलौं मोक्षके कपाट तौलौं, ये ही बात
 हूजौ प्रभु पूजौ आस मनकी ॥ ९२ ॥

१ पार पावेगा । २ संसाररूपी उष्णताको हरन करनेवाला ।
 ३ चन्दनकी । ४ शलाका-मलाई । ५ वाक्य है-वचन है ।

* शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिसंगति. सर्वार्थः

सद्बुद्धानां गुणगणकया दोषवादे च मानम् ।

सर्वस्यापि प्रियहितवचं भावना चात्मनत्त्वे

सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेऽप्यवर्ग ॥

—निन्दपूजा ।

जिनधर्मप्रशंसा ।

दोहा ।

छये अनादि अज्ञानसौं, जगजीवनके नैन ।
 सब मत मूठी धूलकी, अंजन है मत जैन ॥ ९३ ॥
 मूल नदीके तिरनकौ, और जतन कछु है न ।
 सब मत घाट कुघाट हैं, राजघाट है जैन ॥ ९४ ॥
 तीनभवनमें भर रहे, थावर जंगम जीव ।
 सब मत भच्छक देखिये, रच्छक जैन सद्दीव ॥ ९५ ॥
 इस अपार जगजलाधिमैं, नहिं नहिं और इलाज ।
 पाहनबाहन धर्म सब, जिनवरधर्म जिहाज ॥ ९६ ॥
 मिथ्यामतके मद छुके, सब मर्तवाले लोय ।
 सब मर्तवाले जानिये, जिनमत मत्त न होय ॥ ९७ ॥
 मर्त-गुमानगिरि पर चढ़े, बड़े भये मनमाहिं ।
 लघु देखैं सब लोककौं, क्यों हूं उतरत नाहिं ॥ ९८ ॥
 चामचखनसौं सब मती, चितवत करत निबेर ।
 ज्ञाननैनसौं जैन ही, जोवत इतनो फेर ॥ ९९ ॥
 ज्यों बजाज ढिगं राखिकैं, पट परखै परवीन ।
 त्यों मतसौं मतकी परख, पावैं पुरुष अमीन ॥ १०० ॥
 दोय पक्ष जिनमतविषैं, नय निश्चय व्यवहार ।
 तिन विन लहै न हंस यह, शिवसरवरकी पार १०१

१ पत्थरकी नावे । २ सब धर्मोंवाले । ३ मदोन्मत्त-पागल ।
 ४ धर्मके अभिमानरूपी पहाड़ पर । ५ चमड़ेके नेत्रोंसे । ६ देखते
 हैं । ७ पास पास रखके कपड़ोंकी जांच करता है । ८ आत्मा ।

सीझे सीझैं सीझ हैं, तीन लोक तिहुँकाल ।

जिनमतकौ उपकार सब, जिन् भ्रम करहु दयाल ॥

महिमा जिनवर वचनकी, नहीं वचनबल होय ।

भुजबलसौं सागर अगम, तिरै न तरिहिं कोय १०३

अपने अपने पंथको, पोखै सकल जहान ।

तैसें यह मतपोखना, मति समझौ मतिवान ॥१०४॥

इस असार संसारमें, और न सरन उपाय ।

जन्म जन्म हूजौ हमें, जिनवरधर्म सहाय ॥ १०५ ॥

कविका परिचय ।

कवित्त मनहर ।

आगरेमें बालबुद्धि भूधर खंडेलवाल, बालकके

ख्यालसौं कवित्त कर जानै है । ऐसे ही करत भयौ

जैसिंधसवाई सूबा, हाकिम गुलाबचंद आये तिहि

थानै है ॥ हरीसिंध साहके सुवंश धर्मरागी नर,

तिनके कहेसौं जोरि कीनी एक ठानै है । फिरि

फिरि प्रेरे मेरे आलसकौ अंत भयौ, उनकी सहाय

यह मेरौ मन मानै है ॥ १०६ ॥

दोहा ।

सतरहसै इक्यासिया, पोहूँ पाख तमलीन ।

तिथि तेरस रविवारको, सतक समापत कीन १०७

१ मत करो । २ ऐसी कविता करते आगरेमें सवाई जयसि-
हका सूबा हुआ । ३ पूषके अंधेरे पाखमे ।

सब जगहके छपे हुए सब तरहके
जैन शास्त्र और हिन्दी पुस्तकें

मिलनेका पता:—

छगनमल चाकलीवाल

मालिक—जैन ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, पोष्ट गिरगाव, बम्बई ।

इस पत्र के इसी अंक का विशेषांक

समकित (आत्मबोध) प्रश्नोत्तर

अर्थात्

मोक्ष की कुंजी

भाग २

एक जिन-नाणी-भक्त सद्गुरुहस्त
की ओर से जैनमित्र, जैनप्र-
काश आदि पत्रों के ग्राहकों
को उपहारस्वरूप भेंट.

प्रति २०००

सहाय्यदाता—

श्रीमान् रामरत्नलालजी योसेछा,
खीचन (मारवाड़).

प्रकाशक—

मन्त्री

आत्मजागृति कार्यालय,

बगड़ी (मारवाड़)

मुद्रक—

वैदिक-ग्रन्थालय,

अजमेर

नाममात्र के मूल्य से, पुस्तक बेची जाय।
करके ज्ञान प्रचार फिर, यर्थो न साध प्रिय पाय ॥

खर्च का व्यौरा (१००० प्रति पर)		
छपाई आदि		२५१)
अगुज़		४५)
व्यवस्था आदि		४०)
कुल		१४०)
लागत	मूल्य	प्रचारावधि
=) प्रति	≡)	=)।
(अध्ययन प्रेमियों को अनुम्य)		

कल्पपुत्र विभामयी, इस ग्रन्थ में सुखकार
मान यदि इससे अधिक, यन्त्रक संभवदा ॥

प्रकाशित पुस्तकें

१ आत्म-जागृति भावना	पृ० १२०	मू० ५०
२ समकितस्वरूप भावना	" ४०	" १०
३ विद्यार्थी व युवक की भावना	" ४०	" १०
४ मोक्ष की कुंजी भाग १	" ४४	" १०
५ आत्मगति	" १४	" १०
६ भाव अनुपूर्वी	" ३२	" १०
७ मोक्ष की कुंजी भाग २	" ४४	" १०
८ आत्मबोध (भाग १, २, ३)	पृ० अगम्य २००	" १०
९ आत्मबोध (भाग २-३)	पृ० ४४	" १०
१० आत्मबोध भाग ३ (अन्तर्वेदात्म्य)	" ३२	" १०
११ जैन सीरीज प्रथम भाग (प्रेम में)		
१२ विद्यार्थी सुख (सीरीज प्रथम)		

हमेश्वर स्थापन एक वंश भर करने का निधन देनेवालों को अनुम्य ।

आत्मजागृति पुस्तक-माला पुष्प ७

समाकृत (आत्मबोध) प्रश्नोत्तर

अर्थात्

मोक्ष की कुंजी

भाग २

प्रकाशक—

आत्म-जागृति कार्यालय

वगड़ी (मारवाड़)

याया सोजतरोड

मुद्रक—

वैदिक यन्त्रालय अजमेर.

कृतज्ञता ज्ञापन

“समकित प्रश्नोत्तर” के इस संग्रह में श्री आचारांग सूत्र, श्री उत्तराध्ययन सूत्र, श्री भगवती सूत्र, श्री ठाणांग सूत्र आदि सूत्रों के अनुवाद व पुरुषार्थसिद्ध उपाय, समयसार, पंचास्तिकाय, ब्रह्मविलास, प्रवचनसार पुस्तकों से सहायता ली गई है। इसके लिए ग्रन्थ रचयिता, अनुवादक और इसके प्रचार में सहायता देने वाले सभी महानुभावों के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

इसमें कोई अशुद्धि हो उसके लिए क्षमा करें और प्रकाशक को सूचना करने की कृपा करें।

प्रकाशक,

श्री विमलनाथाय नमः

सम्यक्त्व—(समदर्शन) *

१. [ले०—समकित प्रेमी संशोधक उपाध्यायजी श्री आत्मारामजी महाराज]

आत्मा मे अनन्त गुण हैं। उन सब में समकित (आत्म-दर्शन) गुण श्रेष्ठ है। क्योंकि इस गुण के प्रकट होने पर अन्य सभी गुण विशुद्ध होते हैं। इसके प्रकट हुवे बिना सब गुण मलीन रहते हैं।

दर्शन—यह जीवन की अनुभव भूमिका है। इस विषय के द्वारा रस लिया जाता है। दर्शन का सामान्य अर्थ आँख से देखना है। यहाँ पर सामान्य अर्थ नहीं लेना चाहिये। यहाँ तो इसका अर्थ अनुभव या साक्षात्कार लगाना चाहिये। दर्शन-शास्त्र साक्षात्कार का शास्त्र है। जितने अंश से अनुभव सत्य का अर्थात् शुद्ध आत्मा का होता है उतने अंश से दर्शन शुद्ध हो सक्ता है। शास्त्र में—“परमथ्य संथवोत्रा”—परम अर्थात् प्रधान, अर्थ अर्थात् तत्त्व। प्रधान तत्त्व जो आत्मा है उसका संस्तव-अनुभव करना समकित का चिह्न बताया है।

दर्शन का फल त्याग है। जैसे गेहूं में कंकर देखकर

पं० सुखलालजी का दर्शन संबन्धी लेख त्यागभूमि में का व श्रीमद् रायचन्द्रजी के पारमार्थिक वचनानुसंग में से कुछ विभाग लिया है इसलिये उक्त दोनों महानुभावों के ऋणी हैं।

शीघ्र निकाल देते हैं, मकान में विपैला प्राणी पाकर उसे शीघ्र दूर करते हैं वैसे ही जहां सत्य दर्शन (समकित) प्रकट होता है वहां सब दोष दूर करने की तीव्र रुचि होती है और यहां जीव थोड़े ही समय में पूर्ण शुद्ध (सिद्ध) होजाता है।

ज्ञानपूर्वक शान्त-रस की प्राप्ति दर्शन-शुद्धि से होती है। जो मनुष्य बंधन को यथार्थ-रूप में जानता है और उसे दूर करना ही स्वतन्त्रता (सुख) का मूल है ऐसी मान्यता रखता है तथा पुरुषार्थ के द्वारा बंधन से मुक्त होता है वह सुखी होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति शरीरादि स्थूल बंधन और काम, क्रोध, लोभ, मोहादि सूक्ष्म बंधन से बंधी हुई आत्मा का निश्चय नय (सत्य-स्वरूप विचार) सब बंधनों से भिन्न, ज्ञान-स्वरूप जानता है, अनुभव करता है, निश्चय करता है और मोक्ष मार्ग का आचरण करता है वही मुक्त हो सका है। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र सभी परम आवश्यक है।

“श्रद्धा परम दुर्लभा”—श्रद्धा (सत्य-निश्चय-समकित) परम दुर्लभ है, ऐसा जो शास्त्र-वचन है वह सत्य है। कारण यह है कि ज्ञानादि काल से इस जीव को विषय (भोग), कषाय (क्रोधादि) से गीढ़ परिचय होने से यह अपने निज गुणों को भूल गया है। जैसे कोई राजपुत्र वचन ही से भीलों के पुत्रों में रहने से अपने आपको भीलपुत्र समझता है और जब कोई सत्पुरुष उसे अपना आपा सुझाता है तब अपने राज्यकार्य को सम्पादन करने के लिए तत्पर होजाता है, ठीक यही हालत जीव की है। और इस जीव ने कभी धर्म पालन किया भी हो तो भी आत्म-धर्म की चाराग्रता न होने

से तत्व-रुचि बहुत कम होती है। विशेषतः इस समय सम-
कित के आराधक जीवों का जन्म प्रायः न्यून है, इसलिये
आजकल यथार्थ तत्व के प्रति जीवों की रुचि ही मंद हो रही है।

अपितु—इस काल में समकित धर्म का आराधन हो
सकता है परंतु यह उदय-भाव नहीं है कि जिससे आपसे आप
प्रेरणा हो। भोगादि क्रिया उदय कर्म से होती है। बालक
जन्म से ही दूध पीने लग जाता है, नवयुवक बिना शिक्षा
दिये भी विषयों के प्रति उत्तेजित होता है। ये क्रियाएँ उदय-
जनित पूर्व-संस्कार से होती हैं। आत्म-ज्ञान, तत्व-ज्ञान, सम-
कित-धर्म क्षयोपशम जनित गुण है। जो पुरुषार्थ करे, सद्-
गुरु उपदेश या सत्शास्त्र वाञ्छन का रहस्य समझे उसे ही
परम सत्य प्राप्त हो सकता है। आज अनेक जीव असद्गुरु
आदि में सत्यपने की बुद्धि करके वही रुक जाते हैं। इसका
कारण सद्विवेक बुद्धि का कम होना है। कई बार सत्समा-
गम होता है तो बल वीर्य आदि की इतनी शिथिलता होती है
कि चिन्तामणि रत्न के सन्मुख आने पर भी उसे नहीं लेसकते।
कई जीव शुष्क ज्ञान प्रधान है तो कई जीव शुष्क क्रिया प्रधान।
जहां ज्ञान और क्रिया दोनों का योग होता है वहाँ सत्य की
प्राप्ति होती है।

शुष्क-ज्ञान—शास्त्र में ज्ञान और क्रिया—विचार और
आचार—से सुख की प्राप्ति बताई गई है। जिस स्थान में
केवल क्रिया का मोड़ होता है वहां ज्ञान प्रकट करने की शिक्षा
देने का कहा गया है क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो सब
क्रिया व्यर्थ जावेगी। इन शब्दों को ग्रहण करके शुष्क-ज्ञानी
जीव क्रियारहित होकर अपने आपको चारित्रहीन कर देते

हैं। वे ज्ञानी नहीं किन्तु अज्ञानी ही हैं। ज्ञान का फल ही चारित्र्य है। जहां शुद्ध ज्ञान है वहां शुद्ध चारित्र्य अवश्य होता है।

शुष्क-क्रिया—कई जीव क्रिया तो करते हैं परंतु तत्त्वबोध में पिछड़े हुए रहते हैं। वे शास्त्र में शुष्क ज्ञान को सुधारने के लिये दी हुई शिक्षा 'विना क्रिया के ज्ञान, चंदन के भार को उठाने वाले गधे के समान है' इत्यादि वचन पढ़कर अपने आपको ज्ञानवृद्धि में आलसी कर देते हैं। वे भी सत्य को नहीं पहुच सकते। उत्तम जीवों को ज्ञान और क्रिया दोनों गुणों को धारण करके परम सत्य-शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट करना चाहिये।

जो जीव शुष्क क्रिया प्रधानपने में मोक्ष मार्ग की कल्पना करते हैं उन जीवों को तथा रूप के उपदेश का पोषण भी रहता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप, ये चार प्रकार के मोक्षमार्ग कह गये हैं तथापि पहिले के दो पद (ज्ञान और दर्शन) तो उन्हें प्रायः विस्मरण से होते हैं। चारित्र्य शब्द का अर्थ वे वेप और बाह्य वृत्तिमात्र ही को समझते हैं। 'तप' का अर्थ केवल उपवासादि व्रत को करना, वह बाह्य संज्ञा से समझने तुल्य होता है। और कभी ज्ञान, दर्शन का कुछ कथन करना पड़े तो स्थूल विषय के विवेचन को ज्ञान, उसकी प्रतीति को दर्शन और कहनेवाले के वचन की प्रतीति में समकित समझते हैं। लकीर के फर्काने बनेवाले नय, प्रमाण, तर्क, न्याय, तुलना और विवेक बुद्धि से आशय को नहीं समझने के कारण शुष्क क्रियावान् जीव है। जो जीव शुष्क आध्यात्मी अर्थात् शुष्क ज्ञानी हैं वे बाह्य क्रिया (पाँच समिति आदि) और शुद्ध व्यवहार (ध्यानादि) के उठाने (उत्थापन) में मोक्ष मार्ग समझते हैं। वे जीव शास्त्रों के वचन को पूरा

नही समझते हैं और हृदय में विपरीत अर्थ जमा लेते हैं । शास्त्र में क्रिया का निषेध उच्च गुण-स्थान-वर्ती जीवों के लिये कहा गया है । (अर्थात् वे स्वाभाविकता से ही पूर्ण क्रियावान् होजाने हैं, अतः उनको कल्पातीत कहा गया है) वह प्रमाद दशा के लिए नहीं है । वह है अप्रमत्त दशा के लिए, जब क्रिया की जरूरत ही नहीं रहती । इन भावों को यदि प्रमाद दशा में पालन किया जावे तो क्रिया-रहित की क्या दशा हो ? पक्के तैराके को अवलंबन (सहारे) की जरूरत नहीं है परंतु अल्प अनुभव वाला यदि समुद्र में कूदे तो विना साधन के प्राण नाश करता है । इसी प्रकार प्रमाद दशा में आत्मरक्षा के लिए जो अवलंबन बताए गए हैं उन्हें स्वीकार नहीं करने वाला पतित होजाता है ।

व्यवहार के तीन भेद हैं । एक शुद्ध व्यवहार, दूसरा शुभ व्यवहार और तीसरा साधन व्यवहार ।

जो व्यवहार शुद्धता की पूर्णता को प्रकट करता है वह श्रेष्ठ है । उसे शुद्ध व्यवहार कहते हैं । वह आदर करने योग्य है । इसका अवश्य आदर करना चाहिये, यह निश्चय रत्नत्रय है ।

दूसरी शुभ व्यवहार वह है जो यथार्थ वस्तु स्वरूप के बोध और निश्चय से रहित है वहांतक पुराय प्राप्ति का कारण है । जब शुभ में उच्च भावना प्रकट होती है तब वह शुद्ध का साधक होजाता है, यह व्यवहार रत्नत्रय है ।

तीसरा व्यवहार साधन व्यवहार है । जैसे-भेष, उपकरण, गाय समाचारी आदि जिस देश काल में जो हितकर हो उसका उपदेश प्रधान आचार्यादि देते हैं । यही साधन व्यवहार है । यह व्यवहार जहांतक इष्ट की सिद्धिशुद्ध और शुभ

की साधना करे, वही तक हितकारी है। देश काल के पलटने पर तीसरा साधन व्यवहार पलटना पड़ता है। बालजीव साधन व्यवहार में सर्वस्व की बुद्धि कर बैठते हैं। धर्मश्रिया की विधि एक ध्येय होने से सदा एकसी रहती है किन्तु वेश उपकरण आदि सदा एक से नहीं होते। अपिनु उद्देश्य-साध्य नहीं पलटता परंतु साधन पलटते रहते हैं। जैसे पहिले और अन्तिम भगवान् के काल में मुनि लोग सफेद वस्त्र ही काम में ले सकते हैं जब कि अन्य वाँस भगवान् के समय में किसी भी रंग की मनाई नहीं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि राग, द्वेष, विषय, कषाय पर विजय करना (साध्य) जब प्रभुओं के काल में समान है परन्तु साधन पलटते रहते हैं।

भिन्न २ सम्प्रदायों के आचार्यों ने उपकार बुद्धि से ऐसी कुछ नवीनताएँ की हैं। उनके परस्पर शिष्य उन साधनों में सर्वस्व की बुद्धि करके अत्याग्रह करने हैं तथा स-कित और मिथ्यात्व की कल्पना इन्हीं साधनों से करते हैं। यह ध्यान की सामी है। शास्त्रकारों ने साधन में ममत्व न करने की व शुभ में ही शुद्ध की बुद्धि न करणे की शिक्षा देने दुवे इन दोषों का बुझाने की और शुद्ध व्यवहार काम में लाने के लिये करमाया है कि मेरु पर्वत के तुल्य धर्मोपकरण व्यवहार में ध्राये नो भी कुछ नहीं हुआ। इस वचन को ग्रहण करके शुष्क-जानी क्रिया का उच्छेद करते हैं। यह अचित नही है। इसी प्रकार क्रिया में रुचि रखनेवालों का देने न्यायों में आग्रह और कान्त करना अद्वित है। दोनों ही दृष्टि बाने वस्तु स्वयं ही बराबर समझकर यथार्थ विचार (ज्ञान) और आचार (क्रिया) वाले वनो नो सत्य (समझन) प्रकट हो गजना है।

(वरंगिनिगम)

समकित (आत्मबोध) प्रश्नोत्तर

अर्थात्

मोक्ष की कुञ्जी

भाग २

विषयानुक्रम

विषयो के नाम

प्रश्न—पृष्ठ

(१) संग्रहकर्ता के दो बोल

(२) भगवान् ने केवल ज्ञान प्रकट होते ही आत्मस्वरूप
पिछानो—आत्मस्वरूप का ज्ञान करने से ही भव अमण
मितता है ऐसा पहिला उपदेश दिया है ... ८४—२

(३) समकित का शोधक जीव ही आत्मोद्धार कर
सकता है ८५—३

(४) चार वादों के क्रम का आशय—आत्मा को
यथार्थ जाने वही लोकस्वरूप यथार्थ जान सके । लोक में
जीव की विचित्र दशा को देख कर्मफल के स्वरूप को व
उसका कारण शुभाशुभ क्रिया (कर्तव्य) को माने ८६—४

(५) यथार्थ आत्मस्वरूप को समझे वही आत्मवादी,
लोकवादी, कर्मवादी व क्रियावादी हो सकता है चारों वादों
का अनेक अपेक्षा से अर्थ .. ८७—५

(६) अन्तर उपयोग सहित तत्त्वश्रद्धा वही समकित है ८८—११

विषयों के नाम

प्रश्न—पृष्ठ

(७) समकित कोई गच्छ, सम्प्रदाय आदि की नहीं हो सकती परन्तु यथार्थ तत्त्वश्चद्रारूप आत्मा का गुण है ८६—१२

(८) तत्त्वज्ञान की न्यूनता होने से देशकाल व निमित्तवश किया हुआ थोडासा भी क्रियाभेद मतभेद रूप हो जाता है और परस्पर द्वेष करते हैं, प्रायः आज यही हालत है ९०—१२

(९) द्रव्यानुयोग का हेय उपादेयरूप ज्ञान कम से कम समकित को अवश्य होना चाहिये ... ९१—१४

(१०) विपरीत बुद्धि सो भावगंठी मिय्यात्त्व कर्मडल सो द्रव्यगंठी उसके नाश करने के तीन कारण (१) यथा प्रवृत्तिकरण (२) अपूर्वकरण और (३) अनुवृत्तिकरण हैं ९२—१४

(११) तत्त्वार्थ में सन्देह न हो—सो नि मंकीय आदि व्यवहार समकित के आठ अंग ९५—१७

(१२) आत्मानुभव से नहीं डिगे सो नि मकिनादि निश्चय समकित के आठ अंग ... ९६—१६

(१३) समकित अष्ट सोमूल अष्ट हैं ... ९७—२१

(१४) समकित मूल मोक्षमार्ग हैं ... ९८—२१

(१५) समकित से ही सद्विवेक प्रसट होता है ९९—२

(१६) समकित का घेरी मिय्यात्त्व ... १००—२२

(१७) ज्ञान का घेरी अज्ञान ... १०१—२२

(१८) चरित्र का घेरी विषय कथाय ... १०२—२२

(१९) चार अनुयोगों में एक द्रव्यानुयोग ही निश्चय

विषयो के नाम

प्रश्न—पृष्ठ

(२१) आत्मस्वरूप के वचन बोलना, पढ़ना ज्ञानावरण
कर्म का क्षमोपशम है और अनुभव करना मिथ्या दर्शन का
अभाव है १०५-६, २३

(२२) जीव को सर्व अशुद्धि व दुःखों का मूल कारण
मिथ्यात्व है १०८—२४

(२३) मैं शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श, शरीर, इन्द्रिय,
भोग और स्थूल पदार्थ मात्र से भिन्न हूँ ऐसी निरंतर भेद
भावना से मोह का नाश होता है ... १०९—२४

(२४) पर वस्तु को अपनी मान राग द्वेष करे सो
अज्ञानी और परवस्तु को भिन्न जान समभाव रखे सो ज्ञानी ११०—२४

(२५) निरंतर तत्व अभ्यास से समकित शुद्ध होता है ११२—२५

(२६) समकित से इन्द्रिय विकार रहित आत्मिक सुख
प्रकट होता है ११४—२५

(२७) बाल जीव लिंग या सम्प्रदाय ही देखे मध्यम
जीव क्रिया देखे, उत्तम जीव तत्व देखे .. ११६—२५

(२८) भेद भावना के अभाव से दीर्घकाल श्रावक व्रत
व संयम पालने पर भी आत्मानन्द व समभाव प्रकट नहीं
होता ११७—२६

(२९) भगवती वाणी का सार मन, वचन, काया से
आत्मा को भिन्न अनुभव करना है ११८—२६

(३०) समकित से सकाम निर्जरा होती है ... ११९—२७

(३१) व्यवहार निश्चयनय (अपेक्षा) का ज्ञान और
समभाव दोनों ही गुणसंपन्न पुरुष का उपदेश ही सत्य हो
सकता है १२०—२८

विषयों के नाम

प्रश्न—पृष्ठ

- (३२) केवल मूल पाठ से पुण्य प्राप्ति अर्थोपयोग से बहुत पुण्य व कुछ निर्जरा और तत्त्वानुभव से अतिशय निर्जरा व आत्मिक सुख होता है १२२—२८
- (३३) सकल शास्त्र की आज्ञाएँ व्यवहार व निश्चय नय संपन्न है उभय को विवेक पूर्वक समझे वही स्याद्वाद का ज्ञाता है... १२४—२६
- (३४) आत्मिक सुख के अभिलाषी जीव आत्मज्ञानी व आत्मदृष्ट हो सकते हैं ... १२५—२६
- (३५) समकित (आत्मानुभव) प्रकट होवे तब ही संसार सत्तति (जड़) का नाश हो मरुता है ... १२६—३०
- (३६) जीव की शुद्ध हालत (पर्याय) शुद्ध गुण है अशुद्ध हालत अशुद्ध गुण है ... १२७, २८—३०
- (३७) शुद्ध भाव ही आत्मा की सिद्धि का प्रवीन कारण है ... १२६—३१
- (३८) अज्ञान मिथ्यात्व विषय और कषाय निश्चय हिंसा है इनका त्याग निश्चय अहिंसा है ... १३०—३१
- (३९) समस्ति की उत्पत्ति रचा और बुद्धि धर्म ध्यान से होती है ... १३०—३१
- (४०) धर्म पर्याय आत्मा का स्वभाव-ज्ञानस्वरूप चित्त्वन को धर्म ध्यान करते हैं ... १३३—३२
- (४१) हिंसा, मिथ्य, कषायवि अशुभोपयोग दुःख का कारण है । आहिंसा सत्य अमादि शुभोपयोग सुख का कारण है । आत्मज्ञान शुद्धोपयोग अनन्य सुख का कारण है १३१—३२
- (४२) नमोऽस्ति मम पदार्थों को अन्य दृष्टि (शुद्धस्वरूप) से देखने जिनमें रागद्वेष नष्ट होते तथा आत्मिक सुख अनुभवे १३२—३३

विषयो के नाम

प्रश्न—पृष्ठ

“समकित का स्वरूप” (अष्ट पाहुड में से दर्शन पाहुड के आधार से) समकित (आत्मानुभव) से संसार अमण दूर होता है । मिथ्यात्व का फल निगोद है समकित से लाभ, विषय भोगों में सुख बुद्धि थी वह नाश होकर अविकारी निज ज्ञानादि गुणों में सुख बुद्धि हुई । सब धर्म के ग्रन्थ व शास्त्र सम्यक् रूप परिणामते हैं । आठों कर्म के राजा मोह का नाश होता है । असत्यता का नाश होता है । चात्सल्यादि आठ गुण प्रकट होते हैं । सदा तत्त्वभावना व वैराग्य भावना विचारे । कुगति न मिले । चार प्रकार के पुण्य पाप का स्वरूप

समकित के सत्यादि गुण	...	पृष्ठ ३४ से ४५ तक
पच्चीस मल दोष—आठ मदादि	...	४६
ज्ञान गर्वादि समकित नाशक पाच कारण	...	४७
समदृष्टि इहलोक—परलोक में परम सुख का अनुभव करता है	४८

काव्य विभाग

१—गुण-मजरी—समकित के गुण । (१) दया, (२) चात्सल्यता, (३) गुणानुराग, (४) आत्मनिंदा, (५) गन्ता, (६) भक्ति, (७) वैराग्य, (८) धर्मराग (९) प्रणय-प्रेम (प्रभावना), १० विवेक (त्याग, आत्मा का गगर्ग पोष), (११) धैर्य, (१२) आत्मिक सुख (हर्ष) । (१३) ब्रह्मविद्या आत्मज्ञान में प्रवीण उन तेरा गुणों का विचार	४९
२—समदृष्टि को गित—आत्मज्ञान में हुई	५०
३—वैराग्य पक्षी	५१

विषयों के नाम

प्रश्न—पृष्ठ

४—नाटक पच्चीसी—अनादिकाल से यह जीव चार गति में विचित्र भवरूप नाटक कर रहा है वह सम्यक् ज्ञान और चारित्र्य से नाश होता है ५१

५—आत्मत्वरूप के दोहे (परमात्मछत्तीसी)—
बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप । रागद्वेष ही सब दुःखों का कारण है उसे छोड़ने की श्रेया ... ६१

६—सम्यक्त्व-[समदर्शन] का लेख ६५ से ७०

७—सफलजीवन—मनुष्यत्व, सम्यग्ज्ञान, श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ चार वस्तु की प्राप्ति से ही जीवन सफल होता है, मोक्ष होता है ... १ मे ८

संग्रहकर्ता के दो बोल

श्री समकित (आत्मबोध) प्रश्नोत्तर अर्थात् मोक्ष की कुंजी भाग पहिला तय्यार करने में प्रधान सहाय्य 'श्री पुरु-
पार्थ सिद्धयुपाय' ज्ञानार्णव और समयसार छन्द की लीगई है। और भाग दूसरा तय्यार करने में 'श्री आचारांग सूत्र' 'दर्शन पाहुड़', 'समयसार छन्द' 'ब्रह्मविलास' व 'प्रकीर्ण लेख' आदि की प्रधान सहाय्य ली है। और गौण सहाय्य तो अनेक शास्त्र व ग्रन्थों की है। मैं उन सब के मूलकर्ता, अर्थकर्ता, व प्रकाशको का पूर्ण आभारी हूँ। और इन छोटीसी पुस्तकों में जो कोई उत्तमता हो वह सुयश इन्हीं उपकारको को देता हूँ। अपूर्णता संग्रहकर्ता की अल्पज्ञता का कारण है। उसके लिये पश्चात्ताप व मिथ्या दुष्कृत लेता हूँ। और पूर्णता प्रकट होने की भावना करता हूँ।

यह पुस्तक जैन व जैनेतर सब को उपयोगी होवेगी ऐसी पूर्ण आशा है। कारण इस में केवल सत्य के प्रति दृष्टि रक्खी गई है। पक्षपात छोड़कर माध्यस्थ दृष्टि से मन्द प्रयत्न किया है। तथापि सदोषता हो वह प्रकाशक को सूचित करें। संग्रहकर्ता की मातृभाषा गुजराती है इसलिये भाषा की त्रुटि के प्रति दृष्टि नहीं देते, कृपया भावो प्रति दृष्टि देने की नम्र प्रार्थना है।

सर्व सज्जनों को यह पुस्तक हमेशा स्वाध्याय में (नित्य-नियम में, प्रार्थना में) रखने योग्य है। ऐसा इसको पढ़कर आत्मार्या महात्माओं ने फरमाया है, विषयानुक्रमणिका ही सारी पुस्तक का साररूप है उसे हमेशा अवश्य वांचन मनन करें।

संग्रहकर्ता—

समकित प्रेमी,

निवेदन

जहां सूर्य है वहां प्रकाश है, जहां साहित्य है वहां अज्ञानान्धकार का नाश है। आज संसार में जो कान हवाई-जहाजों, मशीनगनों, कलें और कारखाने नहीं करते वह छापेखाने में छपे हुए कागज़ के टुकड़े कर सकते हैं। सब चीज़ों का सदुपयोग और दुरुपयोग है। यह नियम साहित्य पर भी लागू है। अगर साहित्य सात्विक है तो लोगों के विचारों में आदर्श परिवर्तन ला सकता है। अगर विकारी है तो जनता को पतन के गहरे खड्डे में गिरा सकता है। कार्यालय ने भी निश्चय किया है कि देश में सात्विक साहित्य का खूब प्रचार हो और लोकोपयोगी एवं तात्विक साहित्य कम कीमत में जनता के हाथ में पहुंचे। निश्चय ही नहीं किया है, कार्यालय भी कर दिया है। देखिये कार्यालय की प्रकाशित पुस्तकें —

(१) समकित प्रश्नोत्तर भाग १—२ पृष्ठसंख्या

लगभग १५० मूल्य १)

अलग अलग भाग मूल्य दो दो आना ।

(२) आत्मजागृति भावना पृष्ठ लगभग १०० मूल्य =)

(३) समकितस्वरूप भावना ,, ,, ४० ,, -)

(४) विद्यार्थी व युवक की भावना ,, ४० ,, -)

(५) घालगीत ,, १६ ,,)॥

(६) भाव अनुवृत्ति ,, ३२ ,, -)

आत्मबोध, काव्यविलास प्रेस में हैं, शीघ्र ही प्रकाशित होंगे।

आशा है आहुक सज्जन इन पुस्तकों को क्रम करके तथा इनकी प्रशिक्षण करके लाभ उठावेंगे ।

वीतरागाय नमः

समाकित (आत्म-बोध) प्रश्नोत्तर

अर्थात्

मोक्ष की कुंजी

भाग २

दोहा

परम निरञ्जन परम गुरु, परम पुरुष परधान ।
वन्दूँ परम समाधिगत, भयभंजन भगवान् ॥
जिनवाणी परमाण कर, सुगुरु सीख मन आन ।
कछु सम्यक्त्व स्वरूप को, निर्णय कहौं बखान ॥
मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृताम् ।
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये ॥१॥

अर्थ—मोक्षमार्ग के बताने वाले, कर्म-दल रूपी पहाड़ों
को शुद्ध ध्यान रूपी वज्र से चूर्ण करने वाले, जगत् के सकल

तत्त्वों को यथार्थ पूर्णरूप से जानने वाले महापुरुष को 'वैसे ही गुण प्रकट करने के लिये वंदन करता हूँ ।

पूर्व के प्रथम भाग में समकित (आत्म-बोध) सम्बन्धी ८३ प्रश्नोत्तर का संग्रह किया गया है । बाकी प्रश्नों का इस दूसरे भाग में संग्रह कर रहे हैं ।

(८४) प्रश्न—भगवान ने पहिले क्या उपदेश दिया कि जिस वाणी से चार तीर्थ की स्थापना हुई ? ऐसा एक गुण कौनसा प्रकट करना कि संसार-भ्रमण मिट जावे ?

उत्तर—आत्म-पदार्थ-विचार । मैं कौन हूँ ? मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है ? मैं कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊंगा ? ये सब वस्तु और लोग देखते हैं सो कौन ? मेरा क्या कर्तव्य है ? और मैं क्या कर रहा हूँ, इत्यादि स्वभाव विभाव आदि का विचार करना पहिला उपदेश है । इसी विचार से मनुष्य आत्म-वादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी होता है । ऐसे पुरुषों को चार तीर्थों में प्रवेश की व्याप-पात्रता-मिलती है ।

इस प्रकार के विचार से हीन आत्मा का कोई

अभ्युदय नहीं हो सकता । वह अपने जीवन को प्रगतिवान् नहीं बना सकता । ऐसा छुनि या मनुष्य मनुष्य-स्वरूप होकर भी पशु ही की कोटि में गिना जाता है । पशु के जीवन में और ऐसे सम्यक्-ज्ञान-हीन मनुष्य के जीवन में कोई अन्तर नहीं होता; ऐश्वर्य आचार्य महाराज ने कहा है ।

(८५) प्रश्न—आत्मा का उद्धार कौनसा पुरुष कर सकता है ?

उत्तर—जो शुद्ध श्रद्धान् समर्पित की खोज करने वाला है या आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जिज्ञासु है, अपने आंतरिक गमनागमन भावों का विचार करता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए भगीरथ प्रयत्न करता है वही अपना उद्धार कर सकता है, यह बात निःसन्देह सच्ची जानो । ऐसे ही विचारवान् मनुष्य को सत्य मोक्षमार्ग मिल सकता है और उसके द्वारा वह इच्छित स्यान् को प्राप्त कर सकता है । वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध बन सकता है । निर्ग्रन्थ तीर्थंकर ऐसे आत्मिक विचार करने वाले पुरुष को ही आत्मन्तर्दी-आत्मज्ञ कहते हैं ।

(८६) प्रश्न—चार-वाद का क्रम किस अपेक्षा से निश्चित किया गया है ?

उत्तर—प्रथम आत्मवादी है । कारण आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ तत्त्व है और वह स्वयं होने से उसका जानना परम आवश्यक है । यदि आत्मा हो तो अन्य तीनों वाद की सफलता है । यदि आत्मा ही नहीं है तो अन्य पदार्थ निष्फल होते हैं । आत्मा को मानने वाला आस्तिक है । जो जीव को ही नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहते हैं । वे पुण्य, पाप, क्रिया, कर्म कुछ नहीं मानते हैं । मूल मानने पर शाखा, डाली, पत्ते, फूल, फल सब माने जा सकते हैं । इसलिए पहिले आत्मा को जानना जरूरी है ।

दूसरा लोकवाद है, कारण निग्रंथ मत से जो आत्मा (आत्मवादी) अपने स्वरूप को जान सकते हैं वेही लोकवादी अर्थात् जगत् के सत्य स्वरूप को जानने वाले होते हैं क्योंकि जो अपने आन्तरिक स्वरूप को नहीं जान सकता वह बाह्य स्वरूप को भी यथार्थ नहीं जान सकता । यह अन्तर बाह्य ज्ञान परस्पर सापेक्ष है । जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब को जानलिया ।

“ जे एगं जाणई । ते सच्चं जाणई । ”

इस प्रकार सम्यक् ज्ञानवान् ही लोकवादी होता है । वही कर्मवादी होता है अर्थात् कर्मों का—जगत् के कारण कार्य-भाव का ज्ञाता हो सकता है । इसी तरह कर्म—वादी बन कर फिर क्रिया—वादी अर्थात् सम्यक् और असम्यक् प्रवृत्ति (कर्तव्याकर्तव्य) का स्वरूप और रहस्य समझने वाला बन सकता है । क्रिया—वादी आत्मा आत्महित प्रवृत्ति का आचरण कर अंत में कर्म से मुक्त होकर अमर-त्व प्राप्त कर सकता है । प्रभु महावीर उपदिष्ट मोक्षमार्ग का यही यथार्थ क्रम है ।

(८७) प्रश्न—श्री आचारंग सूत्र का पहिला अध्ययन “शस्त्र परिज्ञा” नाम का है । और उसका पहिला उद्देश “आत्मतत्त्व विचार” नाम का है । उसमें कहा गया है कि “मैं कौन हूँ ? कहां से आया ? मेरा क्या स्वरूप है ? ” जो इनको समझे उसे आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी कहते हैं और चारवाद के ज्ञाता ही समझित प्राप्त कर सकते हैं । तो चारवाद का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—चारवाद का स्वरूप, १ आन्मवाद । वाद यानि स्वरूप—कथन करना । आत्मा के यथार्थ स्वरूप के कथन करने को वाद कहते हैं । द्रव्य, गुण, पर्याय,

व्यवहार, निश्चय, नय, प्रमाण द्वारा आत्मा के सामान्य और विशेष धर्मों का यथार्थ स्वरूप जानकर आत्मा के निश्चय करने वाले को आत्मवादी कहते हैं ।

२ लोकवादी—द्रव्यलोक, षट्द्रव्य, क्षेत्रलोक, चौदराजु-लोक, काल, लोक, अगुरु लघु पर्याय जो हर समय कम ज्यादा होवे; भावलोक, गुणपर्याय, अपनी आत्मा के गुण; अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय निराकुल आत्मिक सुख और अनंत आत्मवीर्य है । इन गुणों का शुद्ध परिणमन शुद्ध पर्याय है और इन गुणों को मलीन कर के परिणमन होना अशुद्ध पर्याय है, जैसे—मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन, इन्द्रियजन्य सुख दुःख, बालवीर्य (कुपुरुषार्थ) । अशुद्धपर्याय अशुद्ध लोक है । शुद्धपर्याय शुद्ध लोक है ।

दोहा—यह जग वासी यह जगत्, या में तोहिन काज ।
तेरे घट में जो वसे, ता में तेरो राज ॥

३ कर्मवाद । कर्म का स्वरूप—द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के स्वरूप को जानना । द्रव्यकर्म-आठ कर्मों का समूह जो आत्म प्रदेश को चिपका हुआ है । भावकर्म—वह जिसके द्वारा आठ कर्मों की वर्गीयाएँ बँधती हैं सो राग द्वेष मोह के परिणाम हैं ।

नौ कर्म—कर्म के फल, शरीर, इन्द्रियों, इन्द्रियां के भोग, खान पान, वस्त्र, पात्र, उपाधि, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र, परिवार (चेला, चेली, भक्त लोग) निंदा, स्तुति, दुःख और सुख के संयोगमात्र नौ कर्म हैं ।

जो कर्म का स्वरूप पूरा समझ कर कर्मों से मुक्त होना ही अपना शुद्ध धर्म माने वह कर्मवादी है ।

४ क्रियावादी—कर्मों का बंधन अशुद्ध क्रिया से होता है और कर्मों की मुक्ति—कर्मों का क्षय—शुद्ध क्रिया से। ऐसा क्रिया का विस्तार—पूर्वक ज्ञान बराबर करना । क्रिया अर्थात् पुरुषार्थ—वीर्य । जहां तक कुपुरुषार्थ है आत्म-धर्म छोड़ कर परद्रव्य में शुभ या अशुभ पुरुषार्थ करने से शुभ और अशुभ बंधन होते हैं जिन्हें पुण्यप्रकृति तथा पापप्रकृति कहते हैं । परद्रव्य का त्याग कर स्वद्रव्य में स्थिर होना सुपुरुषार्थ । पंडितवीर्य (उच्चम पुरुषार्थ) शुद्ध क्रिया है । वह निर्जरा का प्रधान कारण है । क्रिया-कर्मबंधन २७ प्रकार से होता है ॥ वर्तमान, भूत और भविष्य काल की अपेक्षा से मन, वचन, काया से करना, कराना, अनुमोदन करना, इस प्रकार क्रिया के स्वरूप का ज्ञाता होता है ।

जो आत्मा के स्वरूप को यथार्थ जानता है वह लोक

के भी स्वरूप को जान सकता है अन्यथा स्वलोक परलोक के ज्ञान के अभाव से परलोक में स्वपना मान बैठता है, इसलिये आत्मस्वरूप का ज्ञाता ही परलोक का ज्ञाता कहा गया है । छः काया के लोक को भी षट्काय लोक कहते हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ चार कषाय से चतुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ता है । इसलिये इसे भी कषाय लोक कहते हैं । इसलिये परलोक (कषायादि) छोड़ना चाहिये । जो लोक के स्वरूप का ज्ञाता है वही ऐसा सम्भूत है कि आत्मलोक में भटकता है उसका मूल कारण कर्म है । ऐसा जान कर कर्मवादी बन सकता है । और कर्मों का बंधन अशुद्ध क्रिया से होता है । यह बोध कर्मवादी को ही होता है । इसलिये कर्मवादी ही क्रियावादी हो सकता है, ऐसा कहा गया है । कर्म का बंधन-मोक्ष का आधार क्रिया पर है । इसलिये अंत में क्रिया-वाद लिया गया है ।

“जो एगं जाणई, सो सब्वं जाणई ।

जो सब्वं जाणई, सो एगं जाणई” ॥

जो एक आत्मस्वरूप को जानता है वह सब को जानता है और जो सबको यथार्थ जानता है, निज आत्म-द्रव्य से सकल परद्रव्यों को भिन्न जानता है वही आत्म

स्वरूप को जानता है, इसलिये आत्म-स्वरूप का ज्ञान करना परम आवश्यक है और श्री आचारांग में आदि-वचन में आत्म-पदार्थ विचार, आत्मस्वरूप का कथन इसी लिये फरमाया गया है ।

महावीर परमात्मा ने बारह अंग—द्वादशांगी की प्ररूपणा की है । उसमें पहिला श्री आचारांग है । उसमें आदि वचन 'आत्मस्वरूप को पहिचानो' ऐसा उपदेश दिया गया है, इसी से सिद्ध होता है कि द्वादशांगी का सार 'एक आत्म-स्वरूप' का यथार्थ बोध है । सब ज्ञान आत्मा की मोक्ष के लिये है । मोक्ष आत्मा की सत्य स्थिति जानने से हो सकती है । यदि आत्मा को न जाने तो मोक्ष किसकी करे ? इसलिये यह बात पूर्वाचार्य महाराज स्पष्ट फरमाते हैं कि द्वादशांगी का ज्ञान दीपक है । उसके ज्ञान द्वारा आत्मस्वरूप रूपी रत्न का शोधन करना है । आत्मरत्न प्राप्त होने पर सब ज्ञान कृतार्थ होता है ।

द्वादशांगी श्रुति सिंधु, मथन करि रत्न निकास्यौ ।

स्वपर-भेद विज्ञान, शुद्ध चारित्र प्रकास्यौ ॥

जिनवाणी महिमा सवैया २३ सा ।

राग विरोध कुदेव प्रतीति

विनाश सदा सब लोक प्रवानी.

अर्थ अनेक अभिधेय है एक
 चहुं गति, वारण मोख निशानी,
 आत्म रूप अनूप की प्राप्ति
 कारण रूप जिनेश वखानी,
 यातैं नमैं औ वखान करैं मुनि,
 सो समयात्म श्री जिन-बानी ।

भाचार्य—राग, द्वेष और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म मे प्रतीति रूप दर्शन-मोह का सर्वथा विनाश करने वाली जिनवाणी है । इसका विस्तार बहुत है । इसमें अनेक विषय का स्वरूप है परन्तु कहने की मुख्य बात एक है । वह आत्म-स्वरूप जो अनुपम है उसकी प्राप्ति करना ही है । यह जिनवाणी चार गति के भ्रमण को रोक कर मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है । आत्मस्वरूप की प्राप्ति का कारण (साधन) जिनवाणी है । जैसे दीपक साधन और मणि रत्न शोधना वह साध्य-लक्ष्य है । इसी प्रकार सकल शास्त्र साधन है और आत्म स्वरूप साध्य है इसलिये मुनि (आत्म-कल्याणोच्छ्रु) इस जिनवाणी को नमस्कार करते हैं । ऐसी स्वपर समय को कथन करने वाली जिनवाणी है ।

चारवाद का ज्ञान सीखने की शिक्षा देते हुए आचार्य महाराज समाकित छप्पनी में इस प्रकार फरमाते हैं ।

आज जा खास गच्छ, सम्प्रदाय या गुरुविशेष की समाकित मानी जाती है वह शास्त्र देखते न्याय-सम्पन्न नहीं दीखती। किसी सम्प्रदाय या किसी गुरु ही की समाकित नहीं हो सकती इसी कारण आज अन्दर अन्दर धर्मकलह होते हैं। उन्हें छोड़कर तत्त्ववाधे करना चाहिये ।

(६०) प्रश्न—आज इतनी गच्छ, सम्प्रदाय, फिरके क्यों होगये ?

अनुभव नहीं हुआ है वह मोक्ष की अपेक्षा रहित है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति का कारण नहीं है, द्रव्य समकित या व्यवहार-समकित है और जिस समकित से आत्मदर्शन-आत्मानुभव होता है वह समकित मोक्षप्राप्ति का कारणभूत है शुद्ध निश्चय समकित है ।

(८६) प्रश्न—समकित कोई खास गच्छ, सम्प्रदाय, मन्दिर, स्थानक, मठ या गुरु की होती है या अन्य ?

उत्तर—समकित आत्मा का गुण है । समकित की व्याख्या करते सकल शास्त्रकारों ने यथार्थ तत्त्वश्रद्धा को समकित कहा है ।

गाथा—तद्विद्याणंतु भावायं, सैवभावे उवत्सर्ण ।

भावेण सद्वहन्तस्त, सम्मस्तं तं त्रियाहियम् ॥ (३०२४)

अर्थ—तथ्य (यथार्थ) स्वरूप जो तत्त्व हैं उनके स्व-रूप को भावपूर्वक निश्चय करने को समकित कहते हैं वह स्वभाव से अथवा उपदेश से प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार समकित की प्राप्ति के दो कारण एक स्वक्षयोपगम (स्वाभाविक योग्यता) विशेष और दूसरा उपदेश है ।

आज जा खास गच्छ, सम्प्रदाय या गुरुविशेष की समाकित मानी जाती है वह शास्त्र देखते न्याय-सम्पन्न नहीं दीखती। किसी सम्प्रदाय या किसी गुरु ही की समाकित नहीं हो सकती इसी कारण आज अन्दर अन्दर धर्मकलह होते हैं। उन्हें छोड़कर तत्त्वबोध करना चाहिये।

(६०) प्रश्न—आज इतनी गच्छ, सम्प्रदाय, फिरके क्यों होगये ?

उत्तर—प्रायः तत्त्व का अभ्यास छूट गया। स्याद्वाद अर्थात् व्यवहार, निश्चय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का अभ्यास न होने से किसी खास देश, काल, संयोगवश थोड़ा क्रिया-भेद हुआ कि उस में आग्रह करके मतभेद कर दिये। फिर परस्पर में द्वेषवृद्धि हुई। पुनः यदि तत्त्व के अभ्यास की वृद्धि की जावे और व्यवहार निश्चय दोनों ठीक तरह समझे जावें तो सब सम्प्रदाय, गच्छ, मत मतान्तरों के भेद दूर होकर परस्पर माध्यस्थ भाव-समभाव का अमृतरस बरसने लगजाय। फिर भी यदि कारणवश कुछ भेद रहें तो वे प्रमोद रूप-गुणानुराग रूप ही रह सकते हैं, द्वेष रूप नहीं।

पूर्व में प्रभु महावीर के ११ गणधर थे। उनके ६ गच्छ में शिष्य समूह अलग अलग बाँटे गये। यह प्रमोद-भेद

था । आज अपने भेद प्रायः द्वेषमय हो रहे हैं । उनका सुधार तत्त्व (स्याद्वाद के यथार्थ ज्ञान) प्रचार के द्वारा हो सकता है ।

(६१) प्रश्न—शुद्ध समाकित धारी को कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिये ?

उत्तर—यः द्रव्य, नव तत्त्व, का नय प्रमाण से हेय (छोड़ने योग्य) उपादेय (आदर करने योग्य) रूप में यथार्थ ज्ञान होना चाहिये ।

(६२) प्रश्न—गंठी भेदे विना समाकित नहीं होता तो गंठी किसकी है और किस ठिकाने में, किस कर्म में और कितनी दूर रहती है ? गंठी किस कर्म की है और किस उपाय से गंठी भेद होता है ?

उत्तर—गंठी—मिथ्यात्व कर्म के तीव्र बंधन को कहते हैं । यह मिथ्यात्व मोहिनी को उत्कृष्ट ७० (सत्तर) करोड़ा करोड़ सागर की स्थिति है और ६८ (दन्हत्तर) करोड़ा करोड़ से जब कुछ अधिक कर्म दृश्य हो जावे और कुछ कम (देश उद्य) एक करोड़ा करोड़ सागर की स्थिति बाकी रह जावे यहाँ गंठी है । और यथाप्रवृत्ति करण वाला भवी तक भी यहाँ तक आसकता है परन्तु

यथाप्रवृत्ति करण (अनित्य और अशरण भावना) से गंठी का भेद नहीं कर सकता परन्तु अपूर्व करण अर्थात् आत्मभावना से गंठी का नाश हो सकता है और अनिवृत्ति करण (शुद्धोपयोग में स्थिरता) में समकित की प्राप्ति होती है।

आयुष्य कर्म छोड़कर बाकी के सातों कर्मों की स्थिति देश उण एक करोड़ा करोड़ सागरोपम रहती है, तब यथाप्रवृत्ति करण प्रकट होता है। यहां पर अनित्य, अशरण भावना से त्याग वैराग्य होता है परन्तु आत्मा के अतीन्द्रिय निराकुल शुद्ध सुख की श्रद्धा, निश्चय तथा अनुभव नहीं होने से जन्म मरण नहीं छूटता है। अब जो कोई उत्तम जीव हो वह अपने परिणाम की शुद्धि उत्तम भावना से करे। उनमें मुख्य भेदभावना, एकत्व भावना और आत्मभावना का चारोंवार चिंतन करे। इस से अपूर्व करण की प्राप्ति होती है। अपूर्व करण अर्थात् पूर्व में नहीं आये हों ऐसे शुद्ध परिणाम

गंठी अर्थात् की अनादि विपरीत बुद्धि, पर-वस्तु (शरीरभोगादि) को स्व (अपनी) मानना। विभावपर्याय (जीव की अशुद्ध अवस्था-४ गतिस्वरूप) में स्वामीपना रखना ही विपरीत बुद्धि है। इसे मिथ्यात्व

रूपी गांठ कहते हैं इसका नाश अपूर्व करण (आत्मस्वरूप के विचार) से करना चाहिये। इन परिणामों की जब विशेष शुद्धि होती है तब अनिवृत्तिकरण प्रकट होता है। इसके द्वारा निश्चय समकित प्राप्त होता है। यही कार्य है। समकित होने से निश्चय ही शीघ्र मोक्ष होती है। जैसे पानी का घड़ा रस्सी सहित गहरे कूप में गिर जाय और रस्सी जब तक हाथ में नहीं आवे तब तक बहुत काल तक पानी नहीं मिल सकता और रस्सी हाथ में आजाने से घड़ा और जल सभी शीघ्र ही मिल सकने हैं वैसे ही एक समकित गुण प्रकट होने से निश्चय ही सब गुण प्रकट होते हैं। मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारों भी समकित प्रकट होने से सम्यग्गान और सम्यक् चरित्र

यथाप्रवृत्ति करण (अनित्य और अशरण भवना, इ
गंठी का भेद नहीं कर सकता परन्तु अपूर्व करण अर्थात्
आत्मभावना से गंठी का नाश हो सकता है और अनित्य
करण (शुद्धोपयोग में स्थिरता) में मप्रकृत की प्राप्ति होती है ।

आयुष्य कर्म छोड़कर बाकी के मानों कर्मों की
स्थिति देश उद्य एक करोड़ा करोड़ा नागरोपम रहती है,
तब यथाप्रवृत्ति करण प्रकट होता है । यहाँ पर अनित्य,
अशरण भावना से त्याग वैराग्य होता है परन्तु अन्तः
के अतीन्द्रिय निराकुल शुद्ध सुख की अद्वा, निश्चय तब
अनुभव नहीं होने से जन्म मरण नहीं छूटता है । अब
जो कोई उत्तम जीव हो वह अपने परिणाम की दृष्टि
उत्तम भावना से करे । उनमें मुख्य संन्यास, श्रद्धा
भावना और आत्मभावना का वास्तव चिन्तन करे ।
इस से अपूर्व करण की प्राप्ति होती है । अपूर्व करण
पर्याप्त पूर्व में नहीं आये हो गये शुद्ध परिणाम

गंठी अर्थात् की अनादि विपरित बुद्धि, पा-
पम् (गुरीरभोगादि) को स्व (अपनी) मानना ।
विनाशपूर्ण (जीव की अशुद्ध अवस्था-४ गतिस्थिति)
में स्वीकारना रखना ही विपरित बुद्धि है । इसे विपरित

रूपी गांठ कहते हैं इसका नाश अपूर्व करण (आत्मस्वरूप के विचार) से करना चाहिये। इन परिणामों की जब विशेष शुद्धि होती है तब अनिवृत्तिकरण प्रकट होता है। इसके द्वारा निश्चय समकित प्राप्त होता है। यही कार्य है। समकित होने से निश्चय ही शीघ्र मोक्ष होती है। जैसे पानी का घड़ा रस्सी सहित गहरे कूप में गिर जाय और रस्सी जब तक हाथ में नहीं आवे तब तक बहुत काल तक पानी नहीं मिल सकता और रस्सी हाथ में आजाने से घड़ा और जल सभी शीघ्र ही मिल सकते हैं वैसे ही एक समकित गुण प्रकट होने से निश्चय ही सब गुण प्रकट होते हैं। मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र भी समकित प्रकट होने से सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र हो जाते हैं। आत्मा के सभी दूषित गुणों को शुद्ध करने वाला एक समकित गुण है। जैसे सूर्य के उदय होने से मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, फूल सब प्रकाश पाते हैं, सब अंधकार, भय नष्ट होजाता है वैसे ही समकित गुण प्रकट होने से सब दोष दूर होजाते हैं। जैसे जीव विना का शरीर “अंधा आगल आरसी, बहरा आगल गावणो” और विना अंक की बिन्दी व्यर्थ होती है वैसे ही विना समकित के सारी क्रियाएँ व्यर्थ हैं। आत्मार्थियों को एक समकित प्राप्ति का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करना अपना परम कर्तव्य सम-

भूना चाहिये । समकित विना की उत्तम क्रियाओं से पुण्य प्राप्त हो सकता है परन्तु मोक्ष प्राप्त न हो सकने के कारण सर्व क्रियाएँ समकित विना व्यर्थ बताई गई हैं, कारण मोक्ष ही सर्वोत्कृष्ट ध्येय है ।

(६३) प्रश्न—समकित के आठ अंग प्रकट किए विना समकित हो सकता है कि नहीं ?

उत्तर—अनेक अंगों के समुदाय से ही वस्तु पूर्ण बनती है । जैसे हाथ, पैर, शिर, छाती आदि अंगों से शरीर बनता है वैसे ही आठ अंगों के गुणों के समूह से समकित बनता है । अंग में जितने अंशों में न्यूनता होती है उतने ही अंशों में उसे हीनांग या विकलांग कहते हैं । अंग का थोड़ा भी दोष ठीक नहीं है । ज्यादा कमी होना तो बड़ी खामी है ।

(६४) प्रश्न—समकित के कितने अंग होते हैं ?

उत्तर—समकित दो प्रकार के होते हैं । एक व्यवहार समकित दूसरा निश्चय समकित । दोनों के आठ आठ अंग हैं ।

(९५) प्रश्न—व्यवहार समकित के आठ अंगों का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—व्यवहार समाकित के आठ अंगः—

(१) निःशंकिय—जिन वचन में शंका नहीं करना; भय का प्रसंग आने पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूपी रत्न-त्रय से नहीं डिगना ।

(२) निष्कांखिय—कुज्ञान, कुदर्शन, विषय, कषाय की वांछा नहीं करना । परमत की वांछा नहीं करना ।

(३) निर्विनिगिच्छा—प्रतिकूल शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्शादि दुःख के निमित्त मिलने पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में ग्लानि नहीं करना । धर्मकार्य में खेद नहीं करना । स्वगुरुता, परलघुता नहीं करना । तत्त्व की अशुचि नहीं करना । किसी की निंदा नहीं करना ।

(४) अमूढ़ दिष्टी—दरेक प्रवृत्ति तथा देव, गुरु, धर्म-शास्त्र में मूढ़ता (अज्ञान) न रखना । यथार्थ ज्ञान करके प्रवृत्ति करना ।

(५) उपगूह—ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि गुणों की धाँदे करना उपगूहन है । किसी म्यान में इसका नाम उपगूहन भी कहा है । उपगूह अर्थात् ढाँकना । अपने गुण और दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करना ।

(६) धिरीकरण—स्वपर को ज्ञान, दर्शन, चारित्र में स्थिर करना । उत्तम कार्यो को दृढ़ करना ।

(७) वच्छलता—विशेष गुणी के प्रति अतिशय पूज्य भाव, समान गुणी के प्राते गाढ़ मैत्री, अल्पगुणी के प्रति अतिशय हितबुद्धि रख कर सर्व सम्पात्ति सेवा में अर्पण करने को सदा तैयार रहना जैसे गौ अपने बछड़े की रक्षा के लिए सिंह तक का भी सामना करलेती है ।

(८) प्रभावना—स्व तथा पर में ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि गुण प्रकट करना प्रभावना है ।

व्यवहार समकित के आठ अंग प्रकट करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति तथा कुछ निर्जरा होती है और यदि इस में भेद भावना व आत्मविचार का अभ्यास बढ़ाया जावे तो निश्चय समकित प्रकट हो सकता है ।

(९६) प्रश्न—निश्चय समकित के आठ अंगों का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—निश्चय समकित के आठ अंग ।

(१) निःशंकिय—समदृष्टि अपने ज्ञान, श्रद्धा व चारित्र में निशंक हो, अभय हो, कभी किसी निमित्त से

नहीं ढिगे । आत्मा के गुणों का स्वानुभव होने से कभी आत्मस्वरूप से चलित न होवे ।

२—निष्कंखिय—जो कर्म के फल की वांछा न करे और न अन्य वस्तु के धर्मों की ही वांछा करे, कारण वह अपने आत्म-ध्यान में लीन है, उसे दूसरी इच्छा वांछा होती नहीं ।

३—निर्व्विदिगिच्छा—जो सभी वस्तुओं के धर्मों में ग्लानि नहीं करता । कर्म उदय में खेद नहीं करता, सदा समभाव में रहता ।

४—अमूढ दिष्टी—जो स्व तथा परद्रव्य के यथार्थ स्वरूप को जानने में मूढ न हो ।

५—उवबूह—आत्मा को शुद्ध स्वरूप में लगावे, आत्मा की शक्ति बढ़ावे, अन्य द्रव्यों के सब धर्मों को गोपने वाला हो (गौण करे)

६—थिरीकरण—आत्मा को स्वरूप से ढिगतेदुष्ट को स्थिर करे ।

७—वच्छलता—जो अपने स्वरूपमें विशेष अनु-राग रखे, ज्ञान, दर्शन व चारित्र को अमेद बुद्धि कर

देखता है जिससे ज्ञानादि की हानि में स्व की भाव-हिंसा जानता है, जिससे उसकी रक्षा में पूर्ण वात्सल्य भावधुक्त है ।

८—प्रभावना—प्र=विशेष प्रकार से । भव=उत्पन्न होना । ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि निज गुणों का प्रकट करना प्रभावना है ।

समकित के आठ गुणों के अभाव से समकित का अभाव और बहुत कर्मों का बंधन होता है तथा इहलोक परलोक में निरंतर दुःख भोगने पड़ते हैं । निश्चय समकित के आठ अंग प्रकट होने पर शीघ्र मोक्ष होती है, इसलिए इनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना परम हितकारी है ।

(६७) प्रश्न—समकित अष्ट सो मूल अष्ट है कि उत्तर अष्ट है ?

उत्तर—समकित अष्ट सो मूल अष्ट है ।

(६८) प्रश्न—समकित मूल मोक्षमार्ग है कि उत्तर

उत्तर—मूल मोक्षमार्ग है ।

(६९) प्रश्न—क्या कल्याणकारी (हितकारी) है और क्या अकल्याणकारी (अहितकारी) है इसका निर्णय कराने वाला कौन है ?

उत्तर—समकित ।

(१००) प्रश्न—समकित का वैरी कौन है ?

उत्तर—मिथ्यात्व अर्थात् विपरीत बुद्धि ।

(१०१) प्रश्न—ज्ञान का वैरी कौन है ?

उत्तर—अज्ञान अर्थात् तत्व का अवोध ।

(१०२) प्रश्न—चारित्र का वैरी कौन है ?

उत्तर—कषाय अर्थात् रागद्वेष ।

(१०३) प्रश्न—शास्त्र में चार अनुयोग कहे गए हैं । उन में निश्चय अनुयोग कितने हैं और व्यवहार कितने हैं ?

उत्तर—निश्चय में एक द्रव्यानुयोग और व्यवहार में तीन अनुयोग (१) प्रथमानुयोग (धर्मकथानुयोग) (२) करण चरणानुयोग (क्रिया चारित्र की विधि) और (३) गणितानुयोग हैं ।

(१०४) प्रश्न—मोक्ष का उपादान किसको कहते हैं और मोक्ष का उपादान कारण किसको कहते हैं ?

उत्तर—मोक्ष का उपादान जीवमात्र को है, कारण मन्व्य अभव्य जीव की सत्ता में केवल ज्ञान और

केवल दर्शन आदि अनन्त गुण भरे हैं। और उपादान कारण पुरुषार्थ द्वारा मन्व्य को ही प्राप्त होता है। कारक चक्र पलटते अर्थात् जो संसार-रुचि थी उसे पलट कर-आत्म सन्मुख तीव्र रुचि होने से कारक चक्र पलटता है। इसकी सिद्धि के लिए भगवान् ने फरमाया है कि, “उठाण कम्मबल वीर्यं पुरुषाकार पराक्रम” ही मोक्ष-मार्ग है।

(१०५) प्रश्न—आत्मस्वरूप का ज्ञान पढ़ना, बालना, लिखना सो किस कर्म का क्षयोपशम है ?

उत्तर—ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है।

(१०६) प्रश्न—आत्मस्वरूप का अनुभव करना किस कर्म का क्षयोपशम है ?

उत्तर—दर्शन-मोहनीय का क्षयोपशम है। दर्शन मोहनीय के अभाव में आत्मस्वरूप का अनुभव होता है।

(१०७) प्रश्न—समकित श्रद्धा, प्रतीति और रुचि किसको कहते हैं ?

उत्तर—तत्त्वार्थ के सन्मुख होना श्रद्धा है। आत्म-स्वरूप का यथार्थ निश्चय करना प्रतीति है और आत्म-दर्शन अर्थात् आत्म अनुभव करना रुचि है।

(१०८) प्रश्न—रागद्वेष रूप विष वृक्षों का बीज, सकल दुःख दावानल का मुख्य कारण तथा समस्तदोषों की सेना का राजा कौन है ?

उत्तर—मिथ्यात्व अर्थात् दर्शन-मोह ।

(१०९) प्रश्न—मोह रूढ़ि आग्ने तीन लोक में फैल रही है वह कौन से जल से शान्त होती है ?

उत्तर—भेद भावना अर्थात् समकित भावना से शांत होनी है ।

(११०) प्रश्न—ज्ञानी और अज्ञानी कैसे जाने जाते हैं ?

उत्तर—पर-द्रव्य में रागद्वेष करे वह अज्ञानी है । पर द्रव्य को भिन्न जान कर रागद्वेष घटावे तथा समभाव में रहे वह ज्ञानी है । ऐसा जिनेश्वर भगवान् ने फरमाया है ?

१११) प्रश्न—आत्मा को प्रथम क्या छोड़ना चाहिये ?

उत्तर—पाँच मिथ्यात्व के स्वरूप को जान कर छोड़ना ।

इसका विशेष स्वरूप समकित भावना या आत्म-जागृति भावना से देखलेना]

(११२) प्रश्न—समकित शुद्ध काहे से होता है ?

उत्तर—निरंतर तत्व अभ्यास से ।

(११३) प्रश्न—समकित रूपी है कि अरूपी ?

उत्तर—समकित अरूपी है, कारण यह जीव का गुण है । जीव अरूपी है, इसलिए उसका गुण भी अरूपी होता है ।

(११४) प्रश्न—समकित इन्द्रिय-सुख का आनंद देने वाला है कि अतीन्द्रिय (इन्द्रिय-रहित आत्मिक) आनन्द का देने वाला है ।

उत्तर—समकित अतीन्द्रिय-आत्मिक आनन्द का देने वाला है । इन्द्रियों का आनन्द जीवके चारित्र्य गुण का विकार-अशुद्ध अवस्था है ।

(११५) प्रश्न—चार तीर्थ में प्रवेश कब कर सकते हैं ?

उत्तर—समकित गुण प्राप्त करने से ।

(११६) प्रश्न—समद्वष्ट गुरु आदि की परीक्षा किस प्रकार करता है ?

उत्तर—दोहा—मध्यम क्रियारत हुए, बालक देखे लिंग ।

समद्वष्टि की दृष्टि में, उत्तम तत्व सुरंग ॥

भावार्थ—बाल अज्ञानी जीव लिंग अर्थात् बाहिर के भेष, नाम, संप्रदाय आदि द्रव्य विचार से परीक्षा करता है, मव्यम कोटि का जीव क्रिया, आचार, वर्ताव देखकर परीक्षा करता है और समष्टि उत्तम तत्व से परीक्षा करता है और तत्व-शुद्धि में ही आनंद मानता है ।

(११७) प्रश्न—जैन समाज में बहुत समय से लोग मुनि धर्म पालते, मुनियों की सेवा करते, व्याख्यान वांचते या सुनते, प्रश्नोत्तर करते और थोकड़ा आदि का ज्ञान रखते हुए देखने में आते हैं फिर भी उनमें से बहुतों में जीव और पुद्गल की भिन्नता का भेदविज्ञान नहीं भलकता है । इसका क्या कारण है ?

उत्तर—द्रव्यनुयोग के यथार्थ ज्ञान और भेदभावना के अभाव से ।

(११८) प्रश्न—श्री भगवती शास्त्र पढ़ने का मार क्या है ?

उत्तर—श्री भगवती शास्त्र में कर्ममाया गया है कि—

मन अन्य है	गौर	आत्मः गम्य इ
वचन अन्य है	गौर	आत्मः गम्य इ
काया अन्य है	गौर	आत्मः गम्य इ

मन, वचन, काया नाम कर्म के उदय के फल हैं । ये आत्मा के गुण नहीं हैं । ये जुदे हैं, रूपी हैं, कर्म के विकार हैं । इन तीन प्रवृत्तियों से कर्म का बंधन होता है । इनको आत्मा से भिन्न जान कर इन मन, वचन, काया पर पूर्ण संयम प्राप्त करना ही कर्म-बंधन से छूटने का उपाय है समदृष्टि जीव हमेशा इनसे भेदभावना चिंतन करे ।

एक आचार्य महाराज (भगवती शास्त्र तथा सर्व जिनवाणी) पढ़ने का सार भेदज्ञान को बताते हैं ।

सुणो भगवती दासजी, बात कहूँ हूँ साँची ।
अन्ने मन्ने जाण्यो नहीं तो, काँई भगवती बाँची ॥

अर्थ—भगवतीदास (जिनवाणी के सर्व भक्त), आपको सच्ची बात कहता हूँ । यदि आपने आत्मा को मनसे अलग नहीं जाना तो भगवती बाँचने से लाभ ही क्या?

(११६) प्रश्न—सकाम निर्जरा कबसे शुरू होती है ।

(उत्तर) समकित प्रकट होने पर सकाम निर्जरा होती है । समकित विना की सब अकाम निर्जरा मानी गई है, कारण उससे जीव पुनः कर्म-बंधन से बंधता है । अकाम निर्जरा से करोड़ों भवों में भी जितने कर्मों का

नाश नहीं होता उतने कर्मों का नाश सकाम निर्जरा में एक क्षण मात्र में होजाता है ।

(१२०) प्रश्न-सत्य उपदेश कब दे सकते हैं ?

उत्तर-व्यवहार निश्चय दोनों नय (अपेक्षा-अभिप्राय-आशय) का जिस को ठीक ज्ञान होवे वह समभावी आत्मा ही सत्य उपदेश देसकता है । आज इन दो गुणों के न होने पर भी उपदेश देने के कारण कलह होते दीखते हैं ।

(१२१) प्रश्न-ये दो गुण क्यों ज़रूरी है ?

उत्तर-इन से सत्य जाना जा सकता है । यदि ज्ञान नहीं है तो सत्य भी जाना नहीं जावे फिर उपदेश कैसे दिया जासकता है ? सत्य जानने पर भी समभाव नहीं तो असत्य कहा जासकता है । इस लिये समभावी ज्ञानी ही सत्युपदेश कर सकता है । भगवान भी सर्वज्ञ और वीतराग दोनों गुणों के होने के कारण ही सत्य उपदेशक (आप्त) कहे गए हैं ।

(१२२) प्रश्न-मूल पाठ के ज्ञान, अर्थ के ज्ञान और तत्त्व रहस्य के ज्ञान से क्या २ फल होते हैं ?

(उत्तर) १ केवल पाठज्ञान से प्रायः सामान्य पुण्य प्रकृति की प्राप्ति होती है । २-अर्थ-ज्ञान से बहुत पुण्य तथा कुछ कर्मों का नाश होता है । ३-तत्त्व (रहस्य) ज्ञान से बहुत कर्मों का नाश होता है तथा सत्त्व सुख की प्राप्ति होती है । पाठज्ञान उत्तम वृक्ष के पत्ते के तुल्य है, अर्थज्ञान फूल के तुल्य और तत्त्व- (रहस्य) ज्ञान उत्तम फल के तुल्य है, ऐसा ठाण्णंग सूत्र में फरमाया गया है ।

(१२३) प्रश्न-सर्व शास्त्रों का वधन कितने नष्ट से किया गया है और उसकी शिक्षा का पालन कितने नष्ट से करना चाहिये ।

(१२४) उत्तर-शास्त्रकथन मुख्य दो नय से किया गया है । एक व्यवहार नय (पर्यायार्थिक नय) दूसरा निश्चय नय (द्रव्यार्थिक नय) और उसका पालन भी दोनों नयों से करना चाहिये । इन दोनों नयों के समूह को स्याद्वाद (सम्यक्त्व) कहते हैं । एक नय को एकान्तवाद (मिथ्यात्वी) कहते हैं ।

(१२५) प्रश्न-कैसे सुख की चाह करने वाले को आत्म-दर्शन और आत्मज्ञान प्रकट होसकते हैं ?

उत्तर—इन्द्रिय सुख को छोड़ आत्मिक सुख की चाह (ध्यान) करने वाले को आत्म दर्शन और आत्म-ज्ञान प्रकट हो सकता है ।

(१२६) प्रश्न—कौनसा गुण प्रकट करने से जन्म मरण की जड़ (संसार संतति) नष्ट होती है ?

उत्तर—समाकित गुण प्रकट करने से संसार संतति नष्ट होती है । जैसे जड़ नष्ट होने से कटा हुआ वृक्ष नीचे गिर जाता है और उसकी डालियाँ और पत्ते हरे रहते हुये भी वृद्धि को नहीं प्राप्त होते और सूख जाते हैं उसी प्रकार समदृष्टि के लिए संसार नहीं बढ़ता । वह सब कर्म क्षय करके मोक्ष में जाता है ।

(१२७) प्रश्न—स्वभाव पर्याय, (हालत) कौनसी है ?

उत्तर—शुद्ध गुण ही स्वभाव पर्याय है । सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र ही शुद्ध गुण हैं ।

(१२८) प्रश्न—विभाव पर्याय कौनसी है ?

उत्तर—अशुद्ध गुण विभाव पर्याय है । अज्ञान मिथ्यात्व और विषय कषाय जीव की अशुद्ध हालत है ।

(११६) प्रश्न—आत्मा की सिद्धि का परम अद्वि-
त्य निमित्त कारण क्या है ?

उत्तर—शुद्ध भाव ही ।

(१२०) प्रश्न—निश्चय हिंसा कौनसी है ?

उत्तर—अज्ञान मिथ्यात्व और विषय कषाय ही
निश्चय हिंसा है । हिंसा ही सब दुखों का मूल कारण है ।

(१२१) प्रश्न—निश्चय अहिंसा कौनसी है ?

उत्तर—अज्ञान मिथ्यात्व, विषय कषाय का त्याग ही
निश्चय अहिंसा है । समभाव ही अहिंसा है । अहिंसा ही
सुखों का मूल कारण है ।

(१२२) प्रश्न—समाकित की उत्पत्ति, रक्षा और
वृद्धि कौन से ध्यान से होती है तथा वह समष्टि जीव को
कितनी बार चिंतन करना चाहिये ?

उत्तर—समाकित की उत्पत्ति धर्म ध्यान (आत्म
चिंतन) में होती है और धर्म ध्यान से ही समाकित गुण
की रक्षा और वृद्धि होती है ।

धर्मध्यान का चिंतवन निरन्तर करना चाहिये । कम से कम दिन रात में तीन बार तो अवश्य चिंतवन करना चाहिये शास्त्र में दो ग्रहर ध्यान की खास आज्ञा है ।

(१३३) प्रश्न—धर्मध्यान किसे कहते हैं !

उत्तर—धर्म का अर्थ स्वभाव (वस्तुस्वभावो धर्मः) है । आत्मा का स्वभाव अर्थात् निज गुणों का चिंतवन करना ही धर्मध्यान है । धर्मध्यान (आत्मचिंतवन) के आज्ञा विचय (पदार्थ—स्वरूप—विचार) आदि सोलह प्रकार हैं उन को व्यवहार व निश्चय नय से समझ कर के चिंतवन करना चाहिये ।

(१३४) प्रश्न—उपयोग के तीन प्रकार कौन से हैं ?

उत्तर—शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग इस प्रकार उपयोग के तीन प्रकार हैं ।

(१३५) प्रश्न—उपयोग के तीन प्रकार का क्या अर्थ है ।

उत्तर—(१) क्रोध मान, कपट, लोभ, राग, द्वेष, विषयादि के विचार अशुभ उपयोग है । इस से इस लोक और परलोक में दुःख भोगने पड़ते हैं ।

(२) विषय कषाय उपशान्त कर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, क्षमा, विनय, सरलता, दान, तप, भक्ति आदि के विचार शुभ उपयोग हैं । इस से इस लोक और परलोक में बहुत सुख मिलता है ।

(३) ऊपर के दोनों विचारों के अतिरिक्त आत्म-विचार आत्मरमण ही शुद्धोपयोग है । इस से सब दुःख का नाश होकर अविनाशी सत्य सुख प्रकट होता है ।

(१३६) प्रश्न—उपयोग का जो फल बताया गया है उसकी सिद्धि का प्रमाण बताओ ।

उत्तर—“पुण्य पात्रेण पच्यई जीवा”

अर्थ—पुण्य और पापसे जीव लोक में पीड़ा पारहे हैं ।
सुह परिणामो पुण्यं । असुहो पावति भाणिय मन्नेसु ॥
परिणामो णणगदो । दुःख खय कारणं समये ॥

अर्थ—शुभ परिणाम पुण्य का कारण है । अशुभ परिणाम पाप का कारण है और अन्य द्रव्य को छोड़कर स्वस्वरूप में स्थित परिणाम शुद्धोपयोग है । उसे शास्त्र में सर्व दुःख के क्षय का कारण कहा है ।

(१३७) प्रश्न—समदृष्टि जीव हर एक वस्तु को कौनसी नय (अपेक्षा) से देखे और जाने जिसके फल स्वरूप सदा समभाव रहे और कर्मों का क्षय हो जावे ?

उत्तर—पर्याय (विचित्र हालत) छोड़कर समष्टि जीव हर एक वस्तु को द्रव्य-दृष्टि से देखे जिससे कभी राग द्वेष नहीं हो, सदा सम-भाव रहे और बहुत से कर्म चय हों, ऐसा आत्मा सदा सत्य सुख अनुभवता है और थोड़े ही समय में मोक्ष सुख प्राप्त करता है ।

समकित का स्वरूप

(१) श्रीऋषभदेव स्वामी से वर्धमान स्वामी तक सब प्रभुओं को नमस्कार करके दर्शन स्वरूप को संक्षेप में कहता हूँ ।

(२) श्री जिनेश्वर देवने गणधरादि को धर्मोपदेश दिया है । उसका मूल दर्शन है । जहाँ दर्शन (समकित) नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है । मूल के बिना वृक्ष के स्कंध, शाखा, पुष्प, फलादि कहाँ से हों ? जो दर्शन-भ्रष्ट है उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति अति दुर्लभ है । वृक्ष का मूल कटने पर फल कैसे लगे ? परन्तु जो चारित्र-भ्रष्ट है और उसका दर्शन शुद्ध है तो उसे पीड़ा, चारित्र प्राप्त हो सकता है और मोक्ष मिल सकती है, जैसे कि स्कंध, शाखा, आदि के कटने पर भी मूल बचे रहने से स्कंधादि बनकर फिर फल लग सकते हैं ।

(३) जो दर्शन (आत्मानुभव) से रहित और बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं वे आराधना रहित होने से संसार में अमय करते हैं ।

(४) जो दर्शन से रहित हैं और मन्त्रे प्रकार उम तप कर रहे हैं, वे अनेक हजार करोड़ वर्ष तप करने पर भी बोधि

अर्थात् सम्यग्-ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप स्व-स्वरूप का लाभ नहीं पाते हैं ।

(५) इस पंचम काल में जड़ (मंद बुद्धि) वक्र (हरेक बात को उल्टी मानने वाले) जीव हैं तो भी पुरुषार्थ करें तो शुद्ध समकित गुण प्रकट करके ज्ञान, चारित्र, तपमें बल पराक्रम लगाने से थोड़े ही काल में ज्ञानी होकर मोक्ष पाते हैं ।

(६) जिस पुरुष के हृदय में सम्यक्त्व रूपी जल का प्रवाह निरंतर बढ़ता है, उस पुरुष को नया कर्म-रज रूपी आवरण नहीं लगता और उसके पूर्वकाल में बंध हुए कर्म नष्ट होजाते हैं, क्योंकि क्रोधादि कषाय भाव से बंधे हुए कर्म क्रोधादि रहित शुद्ध परिणामों से नष्ट होते हैं ।

(७) जो सम्यग्दर्शन रहित हो वह निश्चय ही सम्यग् ज्ञान व चारित्र रहित होता है । ऐसा जीव स्वात्मा का अहित करता है तथा मिथ्या उपदेश देकर अन्य जनों को भी कुमार्ग में लगाता है ।

(८) मिथ्यात्व का फल निगोद है । अनंत जीवों के रङ्गने का एक ही शरीर हो उसे निगोद कहते हैं । वहां सातवीं नारकी से भी अनंत गुणी वेदनाएं हैं । कारणकि क्षण क्षण में जन्म मरण का अनंत दुःख भोगनी पड़ता है तथा स्थानों का भी संकोच है । मिथ्यात्वं का इतनी कटु फल जिनसे उसे दूर करने का खास उद्योग करना चाहिये ।

(९) समकित से ज्ञान सम्यक् होता है । सम्यग् ज्ञान से सब पदार्थ यथार्थ जाने जाते हैं और यथार्थ ज्ञान होने से क्या हितकारी और क्या अहितकारी है ? यह जाना जाता है । इसलिये सम्यक्त्व ही परम उपकारी है ।

(१०) जिन-वचन भावश्रोत्रि है । इन्द्रियजन्य भोगों में सुख दुःख को दूर करने वाला है ।

(११) जीवादि नव पदार्थ की यथार्थ श्रद्धा करना व्यवहार लभकित है और शुद्ध निज आत्मस्वरूप का निश्चय करना निश्चय लभकित है ।

(१२) सब गुण-रत्न-राशि में समकित सारभूत है और मोक्ष की प्रथम पैड़ी है । समकित प्रकट होते ही विषयभोग में सुख दुःख रूपी विकार और उसके फल जन्म, जरा, मरण का नाश होकर अविकारी आत्मिक सुख प्रकट होता है और उसका फल अविचल मोक्ष पद की प्राप्ति होती है ।

(१३) समदृष्टि परद्रव्य को हेय अर्थात् छोड़ने योग्य और निज रूप को उपादेय अर्थात् आदर करने योग्य जानता है, श्रद्धा करता है और जितना सामर्थ्य हो उतना परद्रव्य को छोड़ता है और चारित्र मोह के उदय से सम्पूर्ण न छूटे तो भी अंतरंग विरक्ति का अनुभव करता है और उदासीन (राग-द्वेष व उत्सुकता रहित) रहता है ।

(१४) दूसरे गुणी पुरुषों को देखकर जो ईर्ष्या या मात्सर्य करता है वह मिथ्यात्वी है. कारण गुण की अभीप्ति और दोष की प्रीति मिथ्यात्व का चिह्न है ।

(१५) समकित से ज्ञान की शुद्धि होती है । ज्ञान से चारित्र की शुद्धि होती है और चारित्र से निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति होती है । निर्वाण से अनन्त सुख प्राप्त होता है । जितने सिद्ध हुए हैं वे सब ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रत्नत्रय की पूर्णता प्रकट करके हुए हैं । इन में से एक भी गुण अपूर्ण हो तो मुक्ति नहीं होती । इसलिए सब गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना परम हितकारी है ।

मोक्ष उपाय कह्यो जिनराजजु, सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रा,
 तामधि सम्यग्दर्शन मुख्य, भये निज बोध फले सुचरित्रा ।
 जे नर सम्यग् आगम जानि, करे पहिचानि यथावत मित्रा,
 घाति क्षिपायरु केवल पाय, अघाति हने लहि मोक्ष पवित्रा ॥

(१६) समदृष्टि को पेली विवेक-शक्ति प्रकट होती है कि उसको सत् शास्त्र व असत् शास्त्र सत् रूप ही परिणामते हैं जब कि मिथ्या दृष्टि को विवेक-शक्ति का अभाव होने से सत् शास्त्र व असत् शास्त्र असत् रूप ही परिणामते हैं ।

(१७) व्यवहार और निश्चय दोनों भेदों को बराबर समझनेवाला दोषों का नाशकर सुख को पाता है । जो व्यवहार निश्चय दोनों को यथार्थ जाने वही समदृष्टि हो सकता है । आरम्भ (हिंसादि काम), परिग्रह (धनभोगादि) से जिस को ज्ञान पूर्वक अरुचि होगई हो वही समकित गुण प्रकट होने का पात्र बन सकता है ।

(१८) “दर्शन”—दर्शनावरण कर्म के अभाव से जो दर्शन गुण प्रकट होता है वह देखने रूपी शक्ति का धारण करने वाला गुण है । वहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य बोध है । वस्तु का अस्तित्व (सत्तामात्र) जानना, ‘वस्तु है’ इतना जानना दर्शन है और पदार्थ के विशेष गुण, पर्याय (हालत) जानना ज्ञान है । ज्ञानावरण कर्म के अभाव से ज्ञान गुण प्रकट होता है । ज्ञान का फल स्वरूप को विशेषरूप से जानना है । निश्चय नय अर्थात् सत्यस्वरूप में शुद्ध स्वरूप को अविचल रूप से जानना ज्ञान है और देखने से दर्शन है । इस पुस्तक में दर्शन गुण दर्शन-मोहनीय के अभाव से प्रकट होने वाले गुण को ग्रहण करने के अर्थ में लिया गया है ।

(१६) आठों कर्म का राजा मोहनीय है और मोहनीय की रूढ़ प्रकृति में मिथ्यात्व मोहनीय नामक प्रकृति सब से बड़ी है अर्थात् सब कर्म प्रकृति में “मिथ्यात्व” प्रकृति बड़ी है। उसकी स्थिति भी उत्कृष्ट सत्तर करोड़ाकरोड़ सागरोपम की है और जीव को सब से ज्यादा दुःख देने वाली यही प्रकृति है। इसीलिये जीव का सब से बड़ा अहित करने वाला मिथ्यात्व मोह के सिवाय अन्य कोई नहीं है, ऐसा शास्त्रकार फरमाते हैं। जब मिथ्या दर्शन मोहनीय की प्रकृति का अभाव होता है तब जो शुद्ध दर्शन गुण प्रकट होता है उसका दूसरा नाम समकित गुण है। इस दर्शन समकित गुण का काम है यथार्थ स्वरूप निश्चय। इसे श्रद्धा भी कहते हैं। सम्यग्दर्शन-समकित प्रकट होने से आत्मा स्वस्वरूप का यथार्थ निश्चय करता है, जिस से अनादिकाल की उसकी विपरीत मान्यता शरीर, इन्द्रिय-भोग, बाह्य पदार्थों में मेरेपने की बुद्धि का नाश होकर वह अनन्त ज्ञान, सुखादि पूर्ण शुद्ध आत्म-तत्त्व को मानता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है।

(२०) विचार करने से यह ठीक मालूम होता है कि जहाँ तक मिथ्यात्व है, असत्यपन है, वहाँ तक सब गुणसमुदाय विपरीत ही रहेंगे। जैसे एक मनुष्य अपने गाँव-जारहा है। गाँव शीघ्र पहुँचने के गाड़ी घोड़ा आदि साधन भी हैं, परन्तु यदि रास्ता उल्टा है तो सब साधनों के होते हुए भी वह अपने घर नहीं पहुँच सकता। वैसे ही मोक्ष प्राप्त करने में दूसरे गुण भी साधन हैं परन्तु समकित (सत्यपन) उस सब में श्रेष्ठ है। जहाँ तक यह गुण प्रकट न हो वहाँ तक दूसरे गुण इष्ट फल-दाता नहीं होसकते। जैसे सच्चा मार्ग हाथ आजाने पर सभी अन्य साधन अपने घर को शीघ्र पहुँचाने में उपकारी होसकते

हैं वैसे ही समकित गुण प्रकट होने पर अन्य गुणों की सहायता से आत्मा निज घर-मोक्ष-को शीघ्र पहुँच सकता है ।

(२१) समकित गुण प्रकट करने की पात्रता इन आठ गुणों को धारण करने से आती है:—

१—वात्सल्य भाव—जैसे गौ को अपने नवजात बछड़े की रक्षा का प्रेम होता है वैसे ही जीवमात्र के प्रति हितबुद्धि होना ।

२—अधिक गुणी चाहे वह किसी भी जाति कुल व स्थान का हो उनका विनय करना । गर्व कभी नहीं करना ।

३—अनुकम्पा—किसी भी दुःखी जीव को देखकर उसके दुःख को दूर करने के लिए सदा सारी सम्पत्ति का त्याग कर देना, दान कर देना ।

४—मोक्ष मार्ग का सदा प्रशंसक होना ।

५—अपने गुणों को व पराये दोषों को गोपने वाला होना ।

६—सत्य मार्ग से डिगने वाले को स्थिर करना ।

७ सरलता—(ऋजुता) से युक्त होना । ऊपर के सब गुणों की प्राप्ति सरलता गुण से होती है ।

८—सत्य—का ग्राहक होकर मन, वाणी और प्रवृत्ति में सत्य का ही पालन करना । इस गुण से सब गुणों की शुद्धि होती है ।

(२२) परिग्रह भोगादि में उत्साह जिसे हो, जो उसकी प्रशंसा करे, उसमें सुख माने, वह जीव अज्ञानी है मोहमार्ग अर्थात् कुमार्गगामी है । वह सम्यक्त्व का नाश करता है ।

(२३) जिसे सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तप रूप सम्यग्-मार्ग में उत्साह हो, उसकी प्रशंसा करे, उसमें सुख माने, वही ज्ञानी है सुमार्गगामी है । वह समकित गुण की रक्षा करता है ।

(२४) पद द्रव्य, नवतत्त्व को द्रव्य गुण-पर्याय, सामान्य, विशेष, नय-प्रमाण-निक्षेप, व्यवहार, निश्चय द्वारा यथार्थ जानकर जो परद्रव्य से निज आत्मा के भिन्नपने का अनुभव करता है वही सम्यग्दर्शी जीव है । द्रव्यानुयोग अर्थात् तत्त्वविचार धर्मध्यान व शुक्ल-ध्यान की प्राप्ति का कारण है । इसलिए समदृष्टि को हमेशा तत्त्वभावना भावी चाहिये । आत्मा को कर्मों का बंधन अशुद्धभाव-क्रोधादि युक्त कषायभाव से होता है और पुनः क्रोधादि रहित शुद्ध भाव-आत्मस्वरूप चित्तवन से बंधे हुए कर्मों का क्षय होता है, इसलिए निरंतर शुद्धभाव रखना परम हितकारी है ।

(२५) समदृष्टि समकितभावना आत्मभावना, एकत्व भावना, भिन्नभावना का चित्तवन करता है । वट देव, वानव किन्नर (गायकदेव), किंपुरुष, ज्योतिषी व विमानवासी देव और विद्याधर द्वारा सब बुद्धि शक्ति सम्पत्ति से बनाई (विक्रय की) हुई ऋद्धि भोगसामग्री देव कर उसे इन्द्र-जालवत् असार मानता है । जैसे मयारी युक्ति विशेष से कंकरी के जो रूपरे दिखाता है उन रूपों की चाह बुद्धिमान् मनुष्य नहीं करता क्योंकि वे टिकाऊ नहीं हैं वैसे ही समदृष्टि सब भोगसामग्री को विनाशी, अनित्य और दुःखवर्धक मानता है और उसे नहीं चाहता । जो शुद्धभाव से देवता के

कारो ने उत्तम भावनाओं का अवलंबन लेने के लिए खास आज्ञा दी है। जहां तक मध्यम अवस्था है वहां तक अवलंबनपूर्वक भावों की शुद्धि हो सकती है। निरावलम्बी ध्यान-शुद्ध ध्यान को प्राप्त करने का साधन भी धर्मध्यान ही है। इसलिए मैत्री आदि चार भावना, अनित्यादि वारह भावना, जीवादि तत्त्वभावना व उत्तमचांचन, श्रवण, मनन, चिंतन द्वारा भावों की शुद्धि करना चाहिये।

इस में विकारी बनूंगा तो मेरा ज्ञान व चारित्र गुण विकारी होकर मुझे भी आश्रय बंध होवेगा । यह रूप सदा विनाशी, दुःख गर्भित व जीव का अधःपतन करने वाला है । मैं रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित होकर इनमें मोहित क्यों होऊँ, ऐसा विचार करने से संवर निर्जरा को पाकर मोक्ष प्राप्त करूँगा ।”
 इस प्रकार हर एक स्थान पर अनित्यादि वैराग्य जीवादि तत्व-भावना का चिंतन करना चाहिये ।

(२६) चौथे गुणस्थान से ही समदृष्टि जीव को निम्न लिखित प्रकृतियों का बंध नहीं होता:—

अनन्तानुबंधी का चौक, मिथ्यात्व मोहनीय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धनिद्रा । नरकायुष्य, नरकगति नर्कानुपूर्वि । तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, तिर्यंचानुपूर्वि, नीचगोत्र, एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय व चतु-रेन्द्रिय । प्रथम शिवाय के पांच संघपण, पांच संठाण । अशुभ विहायोगति, आताप नाम, उद्योत नाम । स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त । दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय । इन इकतालीस कर्म प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थानक व उसके ऊपर नहीं होता, कारण समदृष्टि के तीव्र अशुभ परिणाम नहीं होते । इनमें की अनेक प्रकृति आज अपन को उदय में हैं, तथा अपने हाइों के बंधन व दृढ़ता देखते वे वज्र ऋषभ नाराच (वज्र की हड्डियाँ, वज्र के बंधन व वज्र की कीली) नहीं हैं तो अपन ने पूर्व भवमें समकिन की आराधना नहीं की है यह निश्चय होता है, अब जो समकित (आत्मबोध-आत्मानुभव-आत्म-निश्चय) की आराधना करेंगे तो सब दुःखों से छूट जायेंगे ।

(३०) मिथ्यात्व दशा मे शुभ क्रिया करने से पुण्य बंध होता है। उसके फल मे वैभव, सम्पत्ति, भोगादि मिलते हैं। उन में वह जीव गृद्ध-मोही होकर नर्क तिर्यचादि कुगति में चला जाता है। देवता भी भोगगृद्ध होने से पृथिवी, जल, वनस्पति व तिर्यच गति मे उत्पन्न हो जाते हैं। जब समदृष्टि जीव को सकाम निर्जरा व निर्मल पुण्य (पुण्यानुबंधी पुण्य) की प्राप्ति होती है तब वह प्राप्त वैभव सम्पत्ति का सत् कार्य में उपयोग कर के त्यागी बन मोक्षमार्ग आराधन कर सकता है। समदृष्टि को सम्पत्ति हितकर होती है जब कि मिथ्यात्वी को अहितकर होती है। इससे यह स्पष्ट निकलता है कि यदि अपन लोग प्राप्त सम्पत्ति से सत्कार्य न कर सकें तो मिथ्यात्व भाव में बांधे हुए पुण्य का यह फल है और इससे भविष्य में भी कुगति में जाना पड़ेगा। ऐसा जान भोगोपभोग को छोड़ कर प्राप्त सम्पत्ति, बुद्धि, बल, आयु को सत्कर्म में लगाना चाहिये। पुण्य पाप प्रकृति के बंध के चार प्रकार हैं:-

* १-पुण्यानुबंधी पुण्य-जो विवेकपूर्वक समकित सहित शुभ प्रवृत्ति करते हैं, जहां मानादि वाञ्छा या कोई अभिलाषा नहीं है वहां पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। पुण्य अर्थात् सुख के अनुबंध यानि पीछे भी सुख, सम्पत्ति, बल, बुद्धि मिलती है। उसका वह सदुपयोग कर सकता है व वैभव का शीघ्र त्याग कर सकता है; जैसे भरत चक्रवर्ती आदि—

२-पुण्यानुबंधी पाप-यह मिथ्यात्व दर्शन में शुभ प्रवृत्ति करने से प्राप्त होता है। इस से वैभव सम्पत्ति, बल, बुद्धि आदि

* ये भेद प्रमेद धारणानुसार लिखते हैं, शुद्धि वृद्धि के लिये प्रकाशक को कृपया लिखें।

मिलते हैं। उनका पूरा सदुपयोग होना कठिन है। प्रायः उससे भोगगृह्य होकर कुगति मिलती है। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। पुण्य अर्थात् सुख के पीछे (अनुबंध में) पाप अर्थात् दुःख मिलता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं।

३-पापानुबंधी पुण्य—यह समदृष्टि विवेकी ननुष्य पाप का असुक काम लाचारी से करता है। जैसे शरीर निर्वाह हेतु भोजन आदि करना, व्यापार करना इत्यादि। उन कामों के करते समय उस जीव के हृदय में निरक्ति व पाप के लिये पश्चात्ताप होता है। जिससे वह जो हिंसा विषयादि क्रिया करता है उससे पापों का बंधन तो होता ही है परन्तु पश्चात्ताप युक्त होने से उसके फल में वह पीछा समभाव रख सकता है। इसे संसार वृद्धि नहीं होती। पाप अर्थात् दुःख के पीछे पुण्य अर्थात् सुख। पाप के फल में दुःखकारी संयोग मिलने हैं परन्तु समभाव रहने से पीछा सुख मिलता है।

४-पापानुबंधी पाप—यह मिथ्यात्वी जीव हिंसा विषयकपाप की प्रवृत्ति करते समय बांधता है। हिंसादि पाप हैं ही। उनके फल में दुःख मिलता है। उस दुःख समय हालत में पुनः पापकार्य व रुदन, चिंता, भय, शोकादि करके नया पाप का बंध करता है जिससे पाप (दुःख) के फल में (अनुबंध में) दुःख ही होता है। इसे पापानुबंधी पाप कहने हैं। इन चारों बंधनों में पुण्यानुबंधी पुण्य शुभ हैं। पापानुबंधी पुण्य मध्यम है और पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप कनिष्ठ हैं। इसका यथार्थ ज्ञान सद्गुरु के पास करके जो दिनकारी हो उसका आदर करना चाहिये।

(३१) निमित्त के वश से आत्मा के तीन प्रकार हैं:—

१—बहिरात्मा, २ अन्तरात्मा, ३ परमात्मा । शरीर, इंद्रिय व भोगादि में ममता रखने वाला जीव बहिरात्मा है अर्थात् मिथ्यात्वी है और शरीर इंद्रिय भोगादि से भिन्न अपने आपको शुद्ध ज्ञान सुखादि स्वरूप अनुभवने वाला अंतरात्मा है अर्थात् समदृष्टि है । ऐसा समकिती जीव आत्मभावना पाकर परमात्म-पद लेता है ।

बहिरात्मा स्वभाव तज, अंतरात्मा होय ।
 परमात्म पद मजत हैं, परमात्म हूँ सोय ॥
 आत्म सो परमात्मा, और न दूजो कोय ।
 परमात्म को ध्यावतें, यह परमात्म होय ॥
 मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्मराम ।
 मैं ही ज्ञाता ज्ञेय का, चेतन मेरा नाम ॥
 मैं अनंत सुख का धनी, सुखमय मोर स्वमाय ।
 अविनाशी आनंदमय, सो हूँ त्रिभुवन राय ॥

काव्य विभाग

समकिती के गुण

सवैया—

स्वारथ के सांचे परमारथ के सांचे चित्त,
 सांचे वैत कहै सांचे जैन मति है ।
 काहू के विरोधी नाहीं, परजाय बुद्धि नाहीं,
 आत्मगवेषी न गृहस्थ है न यति है ।

ऋद्धि सिद्धि वृद्धि दीसै घरमें प्रगट सदा,

अंतर की लड़िसौं अजाची लक्षपति है ।

दास भगवंत के उदास रहै जगत सौं,

सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिती है ॥

भावार्थ—स्वार्थ अर्थात् आत्मपदार्थमें जिनको सत्य प्रतीति है । परमार्थ अर्थात् मोक्ष स्वरूप में यथार्थ श्रद्धा है जिन के चित्त में सदा सत्य के ही विचार आते हैं । जो सदा सत्य वचन ही बोलते हैं और सत्य का आचरण करते हैं वे जैन हैं । समस्त नय (अपेक्षा) के ज्ञाता होने से किसी के विरोधी नहीं हैं, जिनके पर्याय (शरीरादि) में आत्मवृद्धि नहीं है । गृहस्थीपण या यतिपण में आपा नहीं है परन्तु आत्मगुणगवेषक हैं, जिनको अपने हृदय में ज्ञानादि गुण रूप ऋद्धि और आत्मिक सुखरूप सिद्धि की सदा वृद्धि होती प्रकट दीखती अनुभव में आती है, ऐसी भावबलक्षमी से जो सदा याचनारहित लक्षपति है । भगवान् (सद्गुणियों के) के सदा दास हैं । संसार (विषय कषाय) से सदा उदास (राग द्वेष) रहित हैं । ऐसे समदृष्टि जीव सदा आत्मिक सुख से महासुखी हैं । पहिले सत्य की प्राप्ति होवे, बाद तत्त्वबोध होकर सत्य सुख प्रकट होता है, इसलिये समदृष्टि बनने के लिये मन वाणी और काया से सत्य का पावन करना चाहिये ।

दोहा—समकितनुं मूल जाणीये, सत्य वचन सौदाति ।

साचामां समकित वसे, मायामां मिथ्यात्व ॥

मोक्ष की कुंजी भाग पहिले के अंत में समकित के पांच स्वरूप कहे हैं तीन यहां कहते हैं ।

१—आठ मद कहते हैं:—

दोहा—जाति लाम कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार ।

इनको गर्वजु कीजिय, ये मद अष्ट प्रकार ॥

अर्थ—जाति, नाम, कुल, रूप, तप, बल, विद्या और अधिकार, इनको गर्व करना ये आठ मद हैं ।

१०—आठ मल कहते हैं:—

चौपाई

आशंका अस्थिरता वंछा । ममता द्वष्टि दशा दुरगंछा ।

वत्सल रहित दोष पर भाषे । चित्त प्रभावना मांहि न राखे ॥

अर्थ—यथार्थ तत्त्व निश्चय में शंका, धर्म (ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप) में अस्थिरता, विषय की इच्छा, देहमें ममत्व, अशुभ की भ्रान्ति, मैत्री-भाव प्रेम करके रहित, पराई निंदा और ज्ञानवृद्धि में उत्साह न रखना ये आठ मल हैं ।

११—छः अयितन कहते हैं:—

दोहा—कुगुरु कुदेव कुधर्म धर, कुगुरु कुदेव कुधर्म ।

इनकी करे सराहना, इन्हें षडायतन कर्म ॥

अर्थ—कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के मूल की सराहना करना ये छः आयतन हैं ।

अयितन कहता स्थान, दोष उत्पन्न होने का स्थान है ।

१२—तीन मूढता कहते हैं । इन ८, ८, ६ और ३ के मेल से २५ दोष होते हैं ।

दोहा—देव मूढ गुरु मूढता, धर्म मूढता, पोष ।

आठ आठ षट् तीन मिलि, ये पचीस सब दोष ॥

अर्थ—मुदेव कैसा है और कुदेव कैसा है यह न जाननेवाला देव मूढ है, सुगुरु और कुगुरु को न पहिचानना गुरु मूढता है और धर्म और अधर्म न समझना धर्म मूढता है । ये आठ (मद), आठ (मद), छः (आयतन) और तीन (मूढता) मिलकर पचीस दोष होते हैं ।

१३—अब सम्यक्त्व की नाशक पाँच दशाएँ कहते हैं:—

दोहा—ज्ञानगर्व अतिमंदता, निष्ठुर वचन उद्गार ।

रुद्रभाव आलस्यदर्श, नारी पच परकार ॥

अर्थ—ज्ञान का गर्व, मति की मंदता, निर्दय वचन, क्रोध भाव और अलस्य उत्तम काम में टीलापन इन पाँच दशाओं से सम्यक्त्व का नाश होता है ।

१४—अब सम्यक्त्व के पाँच अतिचार कहते हैं :—

दोहा—लोक हास्य भय भोग रुचि, अग्र सोच यिति मेव ।

मिथ्या आगम की भगति. मृपा दर्शनि सेव ॥

अर्थ—१ लोक हँसने ऐसा भय पाय उत्तम काम न करना, २ इन्द्रिय के भोगों में रुचि, ३ आगे क्या होगा ऐसी चिन्ता, ४ मिथ्या शास्त्र में भक्ति (विषय कषाय बढ़ाने वाला कुज्ञान प्रिय होना) ५ और विपरीत समस्तवालों की संगति करना, ये पाँच अतिचार दोष हैं ।

१५—अब अतिचार दोष का फल कहते हैं :—

चौपाई—अतीचार ये पंच प्रकार ।

समल करहि समकित की धारा ॥

अर्थ—ये पाँच प्रकार के अतिचार दोष समकित की धारा को मलौद करते हैं ।

अन्तिम शिक्षा

चौपाई—दूषण भूषण गति अनुसरणी ।

दशा आठ समकित की वरणी ॥

अर्थ—यह समकित की आठों दशाओं का वर्णन किया है ।

ऊपर कहे हुए दूषणों को ग्रहण करने वाले इस लोक और परलोक सम्बन्धी अनंत दुखों को पाते हैं और गुणों को धारण करने वाले उह लोक और परलोक सम्बन्धी परम सुख पाते हैं ।

* समयसार छंद में से साधार उद्धृत ।

काव्य-विभाग

१-गुण-मंजरी

समकिर्ती जीव को जो गुण व्यवहार में प्रकट होते हैं उनका वर्णन

[ब्रह्मविलास से साभार उद्धृत]

दोहा

परमपंच परमेष्टि को, बंदों शीस नवाय ।
जस प्रसाद गुण मंजरी, कहूं कथन गुण गाय ॥ १ ॥
ज्ञान रूप तरु ऊगियो, सम्यक् धरती माहि ।
दर्शन दृढ़ शाखा सहित, चारित दल लहकाहि ॥ २ ॥
लगी ताहि गुण मंजरी, जस स्वभाव चहुँ ओर ।
प्रगटी महिमा ज्ञान में, फल है अनुक्रम जोर ॥ ३ ॥
जैसे वृक्ष रसाल के, पहिले मंजरी होय ।
तैसे ज्ञान तमाल के, गुण मंजरी का जोय ॥ ४ ॥
दया सुवत्सल सुजनता, आतम निंदा रीति ।
समता भक्ति विराग विधि, धर्म राग सों प्रीति ॥ ५ ॥
मन प्रमादना भाव अति, त्यागन ग्रहन विवेक ।
धीरज हर्ष प्रवीनता, हम मंजरी अनेक ॥ ६ ॥
तिनके लच्छन गुण कहूं, जिन आगम परमान ।
इक क्रम शिव फल लागि है, देख्यो श्री भगवान ॥ ७ ॥

चौपाई

दया कही द्वय भेद प्रकाश । निज पर लच्छन कहूं विकास
 प्रथम कहूं निज दयावखान । जिह में सब आतम रस जान ॥ ८ ॥
 शुद्धस्वरूप विचारहि चित्त । सिद्ध समान निहारहि निच ।
 थिरता धरै आतमपद मार्हि । विरय सुखन की बांछा नाहि ॥ ९ ॥
 रहै सदा निज रस में लीन । सो चेतन निज दया प्रवीन ।
 अब दूजों पर दया विचार । जो जानै सगरो संसार ॥ १० ॥
 छहों काय की रक्षा होय । दया शिरोमणि कहिये सोय ।
 पृथिवी अंग तेऊं अरुवाय । वनस्पति तिस भेद कहाय ॥ ११ ॥
 मन बच काय विरात्रै नाहि । सो पर दया जिनागम मार्हि ।
 अबत में भावनि तैं टलै । यथाशक्ति कछु दर्वित पलै ॥ १२ ॥
 ज्यों कषाय की मंडित ज्योत । त्यों त्यों दया अधिक तिहैं होत ।
 बस की रक्षा निश्चय करै । देश विरत थावर कछु टरै ॥ १३ ॥
 सर्व दया छडे गुण थान । आगे ध्यान कह्यो भगवान ।
 और कहूं पर दया बखान । ताके लक्षण लेहु पिछान ॥ १४ ॥
 कष्टित देख अन्य जिय कोथ । जाके हिरदे करुणा होय ।
 शक्ति समान करे उपकार । सो पर दया कही संसार ॥ १५ ॥

दोहा

कही दया द्वय भेद सों, थोरे में समुभाय ।
 याके भेद अपार हैं, जानै श्री जिनराय ॥ १६ ॥
 अब वत्सलता गुण कहूं, जो रुचिबंत सदीव ।
 लग्यो रहै जिनधर्म में, सो समदृष्टी जीव ॥ १७ ॥

चौपाई

जैसे बच्छा चूखे गाय । तैसे जिन वृष याहि सुहाय ।
 लग्या रहे निशदिन तिहं माहि । और काज पर मनसानाहि ॥ १८ ॥
 सुनै जिनागम के विरतंत । त्यों त्यो सुख तिह होत महंत ।
 जो देख्या केवल भगवान । सो निहचै याके परमान ॥ १९ ॥
 द्वादश अंग प्ररूपहि जोय । सो याके घट अविचल होय ।
 रहै सदा जिन मत को ध्यान । सो वत्सलता गुण परमान ॥ २० ॥
 अब तीजी सज्जनता कहूं । जाके भेद यथारथ लहूं ।
 देखै जो जिन-धर्मी जीव । ताकी संगति करे सदीव ॥ २१ ॥
 सब प्राणी पर सज्जन भाव । मित्र समान करे चित चाव ।
 जहां सुने जिन-धर्मी कोय । तहं रोमांचित हुलसित होय ॥ २२ ॥
 देखत ही मन लहै आनंद । सो सज्जनता है गुण वृंद ।
 अब अपनी निंदा अधिकार । कहूं जिनागम के अनुसार ॥ २३ ॥
 जब जिय करै विषय सुख भोग । निंदित ताहि रहै उणयोग ।
 अघ कीरति करै जिय जहां । अष्टित रहै रैन दिन तहां ॥ २४ ॥
 देह कुटुंबादिक से नेह । जब है तव निंदे निज दंष्ट ।
 व्रत पचखान करै नहि रंच । तव कहै रे मूरख तिरजंच ॥ २५ ॥
 जब कहूं जिय की हिंसा होय । तव धिक्कार करै निज सोय ।
 जब परिणाम बहिर्मुख जाय । तव निज निंदा करै सुभाय ॥ २६ ॥
 इह विधि निज निंदहि जे जीव । ते जिन धर्म कहै सदीव ।
 धर्म विषे उद्यम नहि होय । तव निज निंदहि धर्मी सोय ॥ २७ ॥

दोहा

आत्म निंदा पाठ हम, करत भविक निश दील ।

अब समता लक्षण कहूं, जो भाषित जगदीश ॥ २८ ॥

चौपाई

समता भाव धरहि उर मांहीं । वैर भाव काहू सो नाहीं ।
 निज समान जाने सब हंस । क्रोधादिक तव करै विध्वंस ॥ २६ ॥
 उत्तम क्षमा धरहि उर आन । सुख दुःख दोहि में एकहि वान ।
 जो कोउ क्रोध करै इह आय । तवहू याके समता भाय ॥ २७ ॥
 उपजै क्रोध कषाय कटाच । तव तहूँ रहैं आपसों राच ।
 सो समतादिक लच्छन जान । थोरे में कछु कह्यो वखान ॥ २८ ॥
 अब कहुं भगति भाव जो होय । सेवहि पंच पदहि नित सोय ।
 देव गुरु जिन आगम सार । इन की भक्ति रहै निरधार ॥ २९ ॥
 जामहिं गुण देखे अधिकाय । ताकी भक्ति करहि मन लाय ।
 भक्ति भावतैं नाहिं अघाय । समदृष्टी को यहै स्वभाय ॥ ३० ॥
 अब कहुं गुण वैराग वखान । उदासीन^१ सबसो तिहूँ जान ।
 जो पै रहै गृहस्थावास । ताहू मन तिहूँ रहै उदास ॥ ३१ ॥
 जानै कबहू चारित लेउँ । परिग्रह सबै त्याग कर देउँ ।
 क्षणभंगुर देखहि संसार । तातैं राग तजै निरधार ॥ ३२ ॥
 निज शरीर विषलेषण करै । अशुचि देख ममता परिहरै ।
 यह जड़मय हूँ चेतन सरवंग । कैसे राग करुं इहि संग ॥ ३३ ॥
 मन लाग्यो आत्म रस माहिं । ताते वैर वासना नाहिं ।
 इम वैराग्य धरहिं जे संत । ते^२ समदृष्टी कहे सिधंत ॥ ३४ ॥
 अब कहूँ धर्म राग की बात । समदृष्टी जिय सबै सुहात ।
 पंच परम परमेष्ठी^३ जानू । तिनमें राग धरहिं उर आन ॥ ३५ ॥
 जिन आगम जो कह्यो सिधंत । तिन पै राग धरत हैं संत ।
 ज्यों देखहिं जिन धर्म उद्योत । त्यों तिहिं राग महा उर होत ॥ ३६ ॥

जहां मुने जिनधर्मी कोय । तिहिं मिलवे की इच्छा होय ।
धर्मराग है धर्मी जोय । सम्यक् लच्छुन कहिये सोय ॥ ४० ॥

दोहा

कही आठ गुण मंजरी, सम्यक् लक्षण जान ।
पंच भेद पुनि और हैं । तेहू कहूं बखान ॥ ४१ ॥
मन प्रभावना भाव धर । हेय उपादेय वंत ।
धीरज हर्ष प्रवीनता । इम मंजरी वृत्तंत ॥ ४२ ॥

चौपाई

चित्त प्रभावना भावहिं धरै । किहि विधि जैनधर्म विस्तरै ।
संघ चलावहि खरचै दाम । प्रगट करै जिन शासन नाम ॥ ४३ ॥
साधु साध्वी श्रावक वर्ग । इन के दूर करहिं उपसर्ग ।
पोषै संघ चतुर्विधि जान । सो जिन धर्मी कहैं बखान ॥ ४४ ॥
इह विधि करै उद्योत अनेक । जाके हिरदे परम विवेक ।
खरचीह द्रव्य देय बहु दान । सो प्रभावना अंग बखान ॥ ४५ ॥
अब कहूं हेय उपादेय भेद । जाके लखे मिटे सब खेद ।
प्रथमहिं हेय कहत हूं सोय । जामे त्याग कर्म को होय ॥ ४६ ॥
पुद्गल त्याग योग्य सब तोहि । इनकी संगति मगन न होहि ।
पेसे जो वरनै पारिणाम । हेय कहत है ताको नाम ॥ ४७ ॥
अब कहूं उपादेय की बात । जामें ग्रहण अर्थ विख्यात ।
निज स्वरूप जो आत्मराम । चिदानंद है ताको नाम ॥ ४८ ॥
ज्ञान दर्श चारित मंडार । परमधर्म धन धारन हार ।
निराकार निरभय निरूप । सो अविनाशी ब्रह्मस्वरूप ॥ ४९ ॥
ताकी महिमा जानहिं संत । जाकी शक्ति अपार अनंत ।
ताहि उपादेय जानहिं जोय । सम्यक् दृष्टी कहिये सोय ॥ ५० ॥

निज स्वरूप जो ग्रहण करेय । पर सत्ता सब त्यागे देय ।
 ऐसे भाव धरहि जो कोय । हेय उपादेय कहिये सोय ॥ ५१ ॥
 अब धीरज गुण कहूं वखान । जिनके ते समदृष्टी जान ।
 धर्म विषे जो धीरज धरे । कष्ट देख सरधा नहिं टरै ॥ ५२ ॥
 सहै उपसर्ग अनेक प्रकार । सबहु धीरज है निरधार ।
 मिथ्या मन जो देखै कोय । चमत्कार तामें बहु होय ॥ ५३ ॥
 तबहुं ताहि लखहि अज्ञान । सो धीरज धर सम्यक्वान ।
 अब कहूं हरष गुणहि समुक्ताय । समदृष्टी यह सहज सुभाय ॥ ५४ ॥
 निज स्वरूप निरखहि जो कोय । ताके हर्ष महा उर होय ।
 सुख अनंत को पायो ईश । तिहूँ निरखै हरपै निस दीस ॥ ५५ ॥
 छहों द्रव्य के गुण परजाय । जाने जिन आगम सुपसाय ।
 निज निरखै सुविनाशी नाहि । गनै हर्ष महा उर माहि ॥ ५६ ॥
 तीर्थकर देवन के देव । ताकि प्रभुता के सब भेव ।
 अनंत चतुष्टय आदि विचार । हर्षे ते निज मांहि निहार ॥ ५७ ॥
 जन्म जरादिक दुख बहु जान । तिहूँ भिन्न अपनपो मान ।
 सिद्ध समान विचार हि चित्त । तातैं हर्ष महा उर नित्त ॥ ५८ ॥
 अब गुण कहूं प्रवीन वखान । जिन के ने समदृष्टी मान ।
 स्वपर विवेकी परमसुजान । प्रगट्यो बोध महा परधान ॥ ५९ ॥
 जानन लाग्यो सब विरतंत । नैसो कछु डेरयो भगवंत ।
 जिन आगम के वचन प्रमान । तामहिं बुद्धि अहै परधान ॥ ६० ॥
 धर्म महा गुण जाके होय । तातैं निपुण न दूजो कोय ।
 जाके हृदय भयो परकाश । ताकी कुमति गई सब नाश ॥ ६१ ॥
 बौद्ध विद्या में जो आदि । ब्रह्मज्ञान सो कह्यो मरजादि ।
 तातैं जो परवीन प्रधान । सो समदृष्टि विन नहिं आत ॥ ६२ ॥
 मिथ्याती जीव भ्रम में रहै । सो प्रवीमता कैसे गई ।

तातैं कथा यहै परमान । है प्रवीन जिय सम्यक्वान ॥ ६३ ॥
 इहिविधि मंजरी लगी अनेक । ज्ञानवंत धर देख विवेक ।
 जैसे हुम शोभै सहकार । तैसें ज्ञान गुणन के भार ॥ ६४ ॥
 यातैं प्रथम मंजरिका कही । इहीं हुम शिवफल लागहि सही ।
 जाके घट समकित परकाश । ताके ये गुण होहि निवास ॥ ६५ ॥
 सम्यग्दर्शा लहै जो जीव । सो शिवरूपी कह्यो सदीव ।
 तातैं सम्यक्ज्ञान प्रमान । जातैं शिवफल होय निदान ॥ ६६ ॥

दोहा

कही ज्ञान गुणमंजरी जिन मत के अनुसार ।
 जो समुझहि ओसर रहै, ते पावहि भवपार ॥ ६७ ॥
 यामें निज आतमकथा, आतमगुण विस्तार ।
 तातैं याहि निहारिये, लहिये आतम सार ॥ ६८ ॥
 जो गुण सिद्ध महंत के, ते गुण निज मांहि जान ।
 भैया निश्चय निरखतैं, फेर रंच जिन मान ॥ ६९ ॥
 सबहसौ चालीस के, उत्तम माघ हिमंत ।
 आदिपक्ष दशमी सुदिन, मंगल कह्यो सिद्धंत ॥ ७० ॥

२—समदृष्टि को शिक्षा

समकित गुण प्रकट करने से परवस्तु (बाह्य पदार्थ) का त्याग होता है और हिंसा, विषय कषाय का त्याग करने से ध्यान की वृद्धि होकर गुणस्थान श्रेणी चढ़ी जाती है और मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसका वर्णन—

दोहा

सम्यक् आदि अनंत गुण, सहित सुआतम राम ।
 प्रगट भये जिहें कर्म नज, ताहि करौ परणाम ॥ १ ॥

चौपाई

अप्रत्याख्यान जाय नहिं जहां । व्रत पचखान पलै नहिं तहां ।
 सम्यक्दृष्टी परमसुजान । धरहिं शुद्ध अनुभव को ध्यान ॥ २ ॥
 अनुभव में आतम रस लसै । आतम रस मे शिव सुख वसै ।
 आतम ध्यान धर्यो जिन देव । तातैं भये मुक्ति स्वयमेव ॥ ३ ॥
 मुक्ति होन को बीज निहार । आतम ध्यान धरै अरिहार ।
 ज्यों ज्यों कर्म विलय को जाहिं । त्यों त्यों सुख प्रगटै घट माहि ॥ ४ ॥
 प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कर । चकचूर चढहिं गुण थान ।
 आगे महा ध्यान धर धीर । कर्मशत्रु जीते बलवीर ॥ ५ ॥
 प्रगट करै निज केवल ज्ञान । सुख अनंत विलसै तिहं थान ।
 लोक अलोक सबहि भूलकंत । तातैं सब भाखै भगवंत ॥ ६ ॥
 चारों कर्म अघाती हार । तव वे पहुंचै मुक्ति मभार ।
 काल अनंतहि ध्रुव है रहै । तास चरन भविबंदन कहै ॥ ७ ॥

दोहा

सुख अनंत की नीव यह, सम्यक् दर्शन जान ।
 याही तें शिवपद मिले, भैया लेहु पिछान ॥ ८ ॥

३—वैराग्यपचीसी

वैराग्यवान् आत्मा ही समकित्ती होसकती है । समकित से
 स्थायी वैराग्य अर्थात् भोगों से भेद ज्ञानपूर्वक अंतरंग अरुचि
 होती है, सो बताते हैं:—

१—कुछ भी त्याग नहीं करना (प्रत्याख्यान=कुछ त्याग, करना)

२—शत्रु (राग द्वेष आदि माघ-शत्रु) का त्याग करके ।

दोहा

रागादिक दूषण तजे, वैरागी जिन देव ।
 मन वच सीस नवायकै, कीजे तिन की सेव ॥ १ ॥
 जगत् मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग ।
 मूल दुह्न को यह कह्यो, जाग सकै तो जाग ॥ २ ॥
 क्रोध मान माया धरत, लोभ सहित परिणाम ।
 येही तेरे शत्रु हैं, समुझो आतम राम ॥ ३ ॥
 इनही चारों शत्रु को, जो जीते जग माहिं ।
 सो पावाहि पथ मोक्ष को, यामे धोखा नाहिं ॥ ४ ॥
 जालच्छी के काज तू, खोवत है निज धर्म ।
 सो लच्छी सग ना चले, काहे भूलत भर्म ॥ ५ ॥
 जा कुटुंबके हेत तू, करत अनेक उपाय ।
 सो कुटुंब अग्नि लगा, तोको देत जराय ॥ ६ ॥
 पोपत है जा देह को, जोग त्रिविधि के लाय ।
 सो तोको छिन एक में, दगा देय खिरजाय ॥ ७ ॥
 लच्छी साथन अनुसरे, देह चले नहिं संग ।
 काढ़ काढ़ सुजनहि करै, देख जगत् के रंग ॥ ८ ॥
 दुर्लभ दश दृष्टान्त सम, सो नरभव तुम पाय ।
 विषय सुखन के कारने, सर्वस चले गमाय ॥ ९ ॥
 जगहिं फिरत कई युग भये, सो कछु कियो विचार ।
 चेतन अवतो चेतहू, नरभव लहि आतिसार ॥ १० ॥
 ऐसे मति विभ्रम भई, विषय निलागत धाय ।
 कै दिन के छिन कै धरी, यह सुख थिर ठहराय ॥ ११ ॥
 पीतो सुधा स्वभाव की, जी तो कहं सुनाय ।
 तूं रीतो क्यों जातु है, बीतो नर भव जाय ॥ १२ ॥

मिथ्यादृष्टि निरुद्ध अति लखै न इष्ट अनिष्ट ।
 अष्ट करत है सिष्ट को, शुद्ध दृष्टि है पिष्ट ॥ १३ ॥
 चेतन कर्म उपाधि तज. राग द्वेष को संग ।
 ज्यों प्रगटै परमात्मा. शिव सुख होय अभंग ॥ १४ ॥
 ब्रह्म कहूं तो मैं नहीं. क्षत्री हूं पुनि नाहिं ।
 वैश्य जुद्ध ठेऊ नहीं. चिदानंद हूँ माहिं ॥ १५ ॥
 जो देखै इहि नैनसों. सो सब विनस्यो जाय ।
 तासों जो अपनो कहै, सो मूरख शिर राय ॥ १६ ॥
 पुद्गल को जो रूप है, उपजै विनसै सोय ।
 जो अविनाशी आत्मा. सो कछु और न होय ॥ १७ ॥
 देख अवस्था गर्भ की. कौन कौन दुख होहि ।
 बहुर मगन ससार में, सो लानत है तोहि ॥ १८ ॥
 अधो शीश ऊरव चरन. कौन अशुचि आहार ।
 थोरे दिन की बात यह. भूली जात संसार ॥ १९ ॥
 अस्थि चर्म मल सूत्र में. रैन दिना को वास ।
 देखें दृष्टि विनावनो. नऊ न होय उदास ॥ २० ॥
 रोगादिक पांडित रहै, महा कष्ट जो होय ।
 तबहु मूरख जीव यह. धर्म न चिन्तै कोय ॥ २१ ॥
 मरनसमय विललात है कोऊ लेउ वचाय ।
 जानै ज्यों त्यों जीजिये जोर न कछु वसाय ॥ २२ ॥
 फिर नरभव मिलिबो नहीं, कियेहु कोटि उपाय ।
 तातैं बेगहि चेतहु. अहो जगत के राय ॥ २३ ॥
 भैया की यह वीनती, चेतन चेतहि विचार ।
 ज्ञान दर्श चारित्र में, आपो लेहु निहार ॥ २४ ॥
 एक सात पंचास को. संवत्सर सुखकार ।
 पक्ष शुक्ल तिथि धर्म की. जै जै निशिपति वार ॥ २५ ॥

४-नाटक पचीसी

समदृष्टि जीव को स्व पर का यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे वह संसार की सब प्रवृत्ति को नाटक के तुल्य समझता है, आप ज्ञाता अर्थात् समभावी रहता है, भोक्ता अर्थात् रागी द्वेषी नहीं बनता ।

दोहा

कर्म नाटनृत तोर के भये जगत जिन देव ।

नाम निरञ्जन पद लह्यो, करुं त्रिविधि तिहि सेव ॥ १ ॥

कर्मन के नाटक नटत, जीव जगत् के माहिं ।

तिनके कछु लच्छुन कहूं, जिन आगम की छाहिं ॥ २ ॥

तीन लोक नाटक भवन मोह नचावन हार ।

नाचत है जिय स्वांग धर, कर कर नृत्य अपार ॥ ३ ॥

नाचत है जिय जगत मे, नाना स्वांग बनाय ।

देवनर्क तिरजंच मे, अरु मनुष्य गति आय ॥ ४ ॥

स्वांग भरै जब देव को, मान्त है निजदेव ।

वही स्वांग नाचत रहै, यह अज्ञान की टेव ॥ ५ ॥

औरन सों और हि कहै, आप कहे हम टेव ।

गहि के स्वांग शरीर को, नाचत है स्वयमेव ॥ ६ ॥

भये नरक में नारकी लागे करन पुकार ।

छेदन भेदन दुख सहै, यही नाच निरधार ॥ ७ ॥

मान आपको नारकी, बाहि बाहि नित होय ।

यह स्वांग निर्वाह है, भूल परो मति कोय । ८ ॥

नित्यनिगोद के स्वांग की, आदि न जाने जीव ।

नाचत है चिरकाल के, भय्य अभय्य सदीव ॥ ९ ॥

१ अन्यवहारराशि ।

२ अनन्त जीवों के रहने का एक शरीर (कंद, मूल आदि जिनमें अनन्त जीव हैं) को निगोद कहते हैं ।

इतर नाम गिगोद है, तहां वसत जे हंस ।
 ते सब स्वांग हि खेल के, बहुर धरयो यह वंस ॥ १० ॥
 उछरि उछरि के गिर परै, ते आवे इहि ठौर ।
 मिथ्या दृष्टि स्वभाव धर, यह स्वांग शिरमौर ॥ ११ ॥
 कवहू पृथ्वी काय में, कवहू अग्नि स्वरूप ।
 कवहू पानी ^३पौन है, नाचत स्वांग अनूप ॥ १२ ॥
 वनस्पती के भेद बहु, स्वांस अठारह वार ।
 तामें नाच्या जीव यह, धर धर जन्म अपार ॥ १३ ॥
 विकलत्रय के स्वांग में, नाचे चेतनराय ।
 उसी रूप है परणये, वरने कैसे जाय ॥ १४ ॥
 उपजे आय मनुष्य में धरै पंचेंद्री, स्वांग ।
 अष्टमदनी मातो रहै, मातो खाई भांग ॥ १५ ॥
 पुण्ययोग भूपति भये, पाप योग भये रंक ।
 सुख दुःख आप हि मान के, नाचत फिरे निशंक ॥ १६ ॥
 नारी नपुंसक नर भये, नाना स्वांग रमाहि ।
 चेतन सो परिचय नहीं, नाच नाच खिरजाहि ॥ १७ ॥
 ऐसे कात अनन्त हुवे, चेतन नाचत तोहि ।
 अजहूं आप संभारिये, सावधान किन ? होई ॥ १८ ॥
 सावधान जे जिय भये, ते पहुँचे शिवलोक ।
 नाच भाव सब त्याग के, विलसत सुख के थोक ॥ १९ ॥
 नाचत है जग जीवजे, नाना स्वांग रमन्त ।
 देखत है तिई नृत्य को, सुम्र अनन्त विलसन्त ॥ २० ॥
 जो सुख देखत होत है, सो सुख नाचत नाहि ।
 नाचन में सब दुःख हैं, सुख निज देवन माहि ॥ २१ ॥

नाटक मे सब नृत्य है, सार वस्तु कछु नाहिं ।
 ताहि विलोको कौन है, नाचन हारे माहिं ॥ २२ ॥
 देखे ताको देखिये, जाने ताको जान ।
 जो ताको शिव चाहिये, तो ताको पहिचान ॥ २३ ॥
 प्रकट होत परमात्मा, ज्ञान दृष्टि के देत ।
 लोकालोक प्रमाण सब, छिन इक में लख लेत ॥ २४ ॥
 मैया नाटक कर्म तें, नाचत सब संसार ।
 नाटक तज न्यारे भये, ते पहुंचे भवपार ॥ २५ ॥

५ आत्मस्वरूप के दोहे । (परमात्म छत्तीसी)

सब ज्ञान का सार एक आत्मस्वरूप को पहिचानना
 और अनुभव करना है । समकित का अर्थ ही आत्मानुभव
 है । आत्मा की हालत समझने से सत्यासत्य का ज्ञान होता है ।

दोहा

परम देव परमात्मा, परम ज्योति जगदीश ।
 परम भाव हर आनके, प्रणमत हों नमि सीस ॥ १ ॥
 एक जु चेतन द्रव्य है, तिन में तीन प्रकार ।
 बहिरातम अन्तर तथा, परमातम पदसार ॥ २ ॥
 बहिरातम ताको कहै, लखै न ब्रह्म स्वरूप ।
 'मग्न रहै पर द्रव्य में, मिथ्यावंत अनूप ॥ ३ ॥
 अंतर आतम जीवसो सम्यग्दृष्टी होय ।
 चौथे अरु पुनि बारवें, गुण थानकलों सांय ॥ ४ ॥
 परमातम पद ब्रह्म को, प्रगट्यो शुद्ध स्वभाय ।
 लोकालोक प्रमाण सब, भूलकें जिन में आय ॥ ५ ॥

वहिरातमा स्वभाव तज, अंतरातमा होय ।
 परमातमपढ भजत है, परमातम है सोय ॥ ६ ॥
 परमातम सो आतमा, और न दूजो कोय ।
 परमातम को घ्यावतें, यह परमातम होय ॥ ७ ॥
 परमातम यह ब्रह्म है, परम ज्योनि जगदीश ।
 परसों भिन्न निहारिये, जोई अलख सोई ईश ॥ ८ ॥
 जो परमातम सिद्ध में सो ही या तन माहि ।
 मोह मैल दृगं लागि रह्यो, तातें सुझै नाहि ॥ ९ ॥
 मोह मैल रोगादि को जा छिन कीजै नाश ।
 ता छिन यह परमातमा, आपहि लहै प्रकाश ॥ १० ॥
 आतम सो परमातमा, परमातम सो सिद्ध ।
 बीच की दुविधा मिट गई, प्रगट भई निज रिद्ध ॥ ११ ॥
 मैही सिद्ध परमातमा, मैं ही आतमराम ।
 मैं ही जाता ब्रैय को, चेतन मेरो नाम ॥ १२ ॥
 मैं अनंत सुख को धनी, सुखमय मोर स्वभाय ।
 आविनाशी आनंदमय सो हों त्रिभुवन राय ॥ १३ ॥
 शुद्ध हमारो रूप है शोभित सिद्ध समान ।
 गुन अनंतकर संजुगत, चिदानंद भगवान ॥ १४ ॥

१—देखें । २—अरुणी वर्ण गंध रस स्पर्श रहित
 ज्ञानस्वरूप । ३—श्रेष्ठ तत्त्व आत्मा । ४ दर्शनशक्ति दृग्बुद्धि को तात्पर्य को ।
 ५—विपरीत बुद्धि—मित्यात्व मोहनीय । ६—धृष्ट, समय । ७—जड़
 और चेतन मिलकर चौरासी लक्ष जीवायोनी में प्रशुद्ध अवस्था होती
 है वह । ८—अनंत ज्ञान दर्शन । सुख शक्तिरूप चार गुण ।
 ९—ज्ञानने वाला । १०—जाना जाय सो सर्व जड़ चेतन ।
 ११—मेरा । १२—स्वभाव । १३—साहित ।

जैसो शिव^१ खेतहि वसै, तैसो या तन माहिं ।
 निश्चय दृष्टि निहारतें, फेर रंच कहुं नाहिं ॥ १५ ॥
 कर्मनके संयोगतें, भये तीन प्रकार ।
 एक आतमा द्रव्य को, कर्म नचावनहार ॥ १६ ॥
 कर्म संघाती आदिके, जोर न कछू वसाय ।
 पाई कला विवेक की, राग द्वेष विन जाय ॥ १७ ॥
 कर्मन की जर राग है, राग जरै जर जाय ।
 प्रगट होत परमातमा, 'भैया' सुगम उपाय ॥ १८ ॥
 काहे को भटकत फिरै, सिद्ध होनके काज ।
 राग द्वेष को त्याग दे, 'भैया' सुगम इलाज ॥ १९ ॥
 परमातम पद को धनी, रंक भयो विलकाय ।
 राग द्वेष की प्रीति सो, जनम अकारथ जाय ॥ २० ॥
 राग द्वेष की प्रीति तुम, भूलै करो जिन रंच ।
 परमातम पद ढांकके, तुमहिं किये तिरजंच ॥ २१ ॥
 जप तप संयम सब भलो, राग द्वेष जो नाहिं ।
 राग द्वेष के जागते, ये सब सोये जाहिं ॥ २२ ॥
 राग द्वेष के नासतें, परमातम परकाश ।
 राग द्वेष के भासतें, परमातम पद नाश ॥ २३ ॥
 जो परमातम पद चहै, तो तू राग निवार ।
 देख सयोगी स्वामि को, अपने हिये विचार ॥ २४ ॥
 लाख बात की बात यह, तोकों देइ बताय ।
 जो परमातम पद चहै, राग द्वेष तज भाय ॥ २५ ॥

१—मोक्ष में सिद्ध जीव । २—भेद ज्ञान । समकित । आत्मदर्शन ।
 स्वानुभूति । ३—जड़ मूल । ४—नाश होने से । ५—जीव । ६—देव
 मनुष्य से अनंत गुना काज तिर्यंच में रहना पड़ता है जिससे । ७—बदे तो ।

रागद्वेष के त्यागविन, परमात्म पद नाहिं ।
 कोटि कोटि जप तप करो, सबहि अकारथ जाहिं ॥२६॥
 दोष आत्मा को यह है, रागद्वेष के संग ।
 जैसे पास मजीठ के, बख और ही रंग ॥ २७ ॥
 तैसें आत्म द्रव्य को, रागद्वेष के पास ।
 कर्म रंग लागत रहै, कैसें लहै प्रकाश ॥ २८ ॥
 इन कर्मन को जीतिवो, काठिन बात है मीत ।
 जड खोदै विन नहिं मिटै, दुष्टजाति विपरीत ॥ २९ ॥
 लल्लोपत्तो के किये, ये मिटवे के नाहिं ।
 ध्यान अग्नि परकाशके, होम देहु तिहि माहिं ॥३०॥
 ज्यों दारू के गंज को, नर नहिं सकै उठाय ।
 तनक आग संयोगतै, छिन इके मे उड़िजाय ॥ ३१ ॥
 देह सहित परमात्मा, यह अचरज की बात ।
 राग द्वेष के त्याग तैं, कर्मशक्ति जरजात ॥ ३२ ॥
 परमात्म के भेद द्वय, निकल सकल परमान ।
 सुख अनंत में एक से, कहि वेको द्वय धान ॥ ३३ ॥
 'भैया' वह परमात्मा, सोही तुममें आहि ।
 अपनी शक्ति सम्हारिके, लखो वेग ही ताहि ॥३४॥
 रागद्वेष को त्याग के, धर परमात्म ध्यान ।
 ज्यों पावे सुख संपदा, 'भैया' इम कल्याण ॥ ३५ ॥
 संवत् विक्रम भूप को, सत्रह से पंचास ।
 मार्गशीर्ष रचना करी, प्रथम पक्ष दुतिजास * ॥३६॥

१—मित्र । २—दलदल, सामान्य उपाय ।

३—सिद्ध । ४—अरिहंत । ५—वही । ६—देखो ।

* "ब्रह्म-विलास" में से साधार उद्धृत

“समंकित” पर पूर्वाचार्यों के वचनान्मृत

(चौपाई तथा दोहे)

हुन समंकित स्वरूप की बातें । मिटै मोह की लत्तां जातें ।
जोग साथ सिद्धान्त विचारे । आत्मगुण परगुण निरनारे ॥ १ ॥

सम्यक्त्व औपध लगे, मिटे कर्म को रोग ।

कोयला छोड़े कालिमा, होत अग्नि संयोग ॥ २ ॥

समंकित रूपी चांदनी, जिहँ घर में परनाश ।

तिहँ घट में उद्योत है, होत तिमिर को नाश ॥ ३ ॥

समंकित रूप अनूप है, जो पहिचाने कोय ।

तीन लोक के नाथ की, महिमा पावे सोय ॥ ४ ॥

कूकस विषय विकार सम, मत भख सूड़ गँवार ॥

समंकित रस तू चाखिले, गुरुमुख करि निर्धार ॥ ५ ॥

मन वच तन थिरते हुए, जो सुख समंकित माँहि ।

इन्द्र नरेंद्र फणीन्द्र के, ता समान सुख नाहि ॥ ६ ॥

समंकित से प्रभु बनत है, समंकित सुख का मूल ।

समंकित चिन्तामणि तजी, मति भटके कहूँ भूल ॥ ७ ॥

विन सम्यक्त्व विचार के, तू जंगल को रोज ।

मिथ्या यों ही पचत है, क्यों न करे अब खोज ॥ ८ ॥

समंकित के जाने बिना, मति भूसै ज्यों स्वान ।

लोक गड़रिया चाल तजि, अब आपो पहिचाने ॥ ९ ॥

जगत मोह फाँसी प्रबल, करे न सत्य उपाय ।

कर संगत सम्यक्त्व की, सहज मुक्त हो जाय ॥ १० ॥

अति अगोच संसार-नद, विषय नीर गम्भीर ।

समंकित विन पार न लहै, कोटि करहुँ तइगोर ॥ ११ ॥

विषय वासना तजने ज्यों, आवे समकित ईश ।
 अस्फुट का उत्त समय में, छिन में होय छुतीस ॥ १२ ॥
 गुरु अंगे शिश अंग है, लखे न बाट कुवाटे ।
 बिन समकित भट्कत फिरै, खुब न हृदय-कपाट ॥ १३ ॥
 आगम खान सुमुख जेह, होय न तत्वे, अवानि
 तहां न समकित समवे, यह अवावे परमान ॥ १४ ॥
 हे अरु आयक तत्व का, जहां शुद्ध सरधान ।
 सोही सम्यक् दर्श है, दूषण रहित प्रधान ॥ १५ ॥
 जहां न रंगादिक दिशा, सो सम्यक् परिखाम ।
 यांत समकित बंत को, कह्यो निराध्वे नाम ॥ १६ ॥
 जाण्यो दावानल सदृश, नारी धन समुदाय ।
 ताते जो न्यारे रहे, ते जीव समकित पाय ॥ १७ ॥
 बिष झलाहल सारिखो, पुद्गल संग कहाय ।
 ताते जो न्यारा रहे, ते जीव समकित पाय ॥ १८ ॥
 जीवादिक नव तत्व को, सोचो अनुभव पाय ।
 भेदा संवेगे करी, ते जीव समकित पाय ॥ १९ ॥
 पौंचों द्रव्य अचेत हैं, जीव चेतना-चत ।
 भेद जान करि जो लखे, सो नर समकितवत ॥ २० ॥
 समकित का मूल जानिये, सत्य वचन सांझोत ।
 साँचे में समकित बसे, माया में मिथ्यात ॥ २१ ॥
 सकल पदार्थ में अरथ, आप रूप अवधारि ।
 निर्विकल्प में लीन है, सम्यक् दृष्टि निहारि ॥ २२ ॥
 सम्यक् दृष्टी जीव के, जनी जयार्थ दृष्टि ।
 नय विलास में जगमगे, केवल गुण की दृष्टि ॥ २३ ॥
 जो समदृष्टी जीव है, ज्योपसम को पाय ।
 स्वता द्रव्य स्वरूप को, लखे जयार्थ भाय ॥ २४ ॥

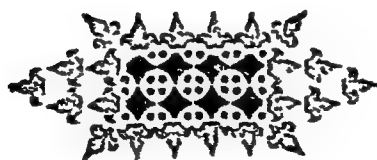
Do to others as you would have others do to you

आश्चर्यजनक

स्मरणाशक्ति

और

उसके अद्भुत कर्तव्य

अनुवादक व सम्पादक—

“चेतन्य”

स्वल्पार्थ ज्ञान-रत्नमाला

के नियम

(१) इस माला के प्रत्येक रत्न का स्वल्प मूल्य रत्न इसका मुख्य उद्देश्य है ।

(२) जो महाशय ॥=) शुल्क (प्रवेश फीस) जमा कराकर माला के सर्व ग्रन्थरत्नों के या १॥) जमा करकेकर अभोष्ट (म खाहे) ग्रन्थरत्नों के स्थायी ग्राहक बन जाते हैं उन्हें माला के प्रत्येक ग्रन्थरत्न पौने मूल्य में ही (अर्थात् ॥) प्रति रुपय कमीशन काट कर) दे दिया जाता है ।

(३) ज्ञान दानोत्साही महानुभावों को धर्मार्थ बाँटने के लिये किसी ग्रन्थरत्न को अधिक प्रतियाँ लेने पर लगभग लागत मूल्य पर या लागत से भी कम मूल्य पर बहुत कम निहावर में (अर्थात् कम से कम १० प्रति लैने पर ॥), २५ प्रति लैने पर ॥=) १०० पर ॥=) और २५० पर ॥) प्रति रुपया कमीशन काट कर) दे दिये जाते हैं ।

(४) माला में प्रकाशित हुए या होने वाले ग्रन्थरत्नों के नाम, उनका सविस्तर विषय और माला के विशेष नियमार्थ दो पैसे का टिकट डाक महसूल के लिये आने पर या सूचना मिलने पर बैरिंग डाक से भेजे जा सकते हैं ।

—शान्तिचन्द्र जैन,

बोर प्रेस बिजनौ

[illegible]

स्मरणा शक्ति

और
उसके अद्भुत कर्तब ।

'अनुवादिक' व 'सम्पादिक'—

कोषकार श्रोयुत् मास्टर विहारलाल जी जैन,
"चैतन्य", (बुलन्दशहरी।)

लेखक 'श्री बृहत् जैनशब्दार्णव' नामक शब्दार्थ कोष
-व "सं० हिन्दी व्याकरण-शब्द रत्नाकर" नामक
हि० व्याकरण, शब्दकोष, अग्रवाल इतिहास
आदि अनेक हिन्दी ग्रन्थ बहनुमान चरित्र
नाविल (उपन्यास) व भोजप्रवेन्ध-नाटक
आदि चालीस से अधिक उर्दू ग्रन्थ ।

प्रकरणक-

शान्तिचन्द्र जैन बुलन्दशहरी

“वीर प्रेस विजयनगर में मुद्रित ।

प्रथमावृत्ति १०००

શ્રીગુરુ ગોપાલ
જિ'૦૧૦'૦૫૨

सूच्य ३

स्वल्पार्थ ज्ञानरत्नमाला में आज तक

प्रकाशित ग्रन्थ रत्न

१. चतुर्विंशति जिन पंचकल्याणक पाठ—कविवर वृन्दावन जी के जीवनचरित्र तथा शुद्ध पंचकल्याणक तिथि कोष्ठादि सहित । मूल्य सजिल्द का ॥=॥।
२. श्री वृहत् जैन शब्दार्णव (प्रथम खण्ड)—सर्व प्रकार के (चारों अनुयोगों के) जैन ग्रन्थों में आये हुए अगणित पारिभाषिक व ऐतिहासिक आदि सर्व ही प्रकार के शब्दों का अर्थ और उनकी भूरी व्याख्या बताने वाला एक अपूर्व महान कोष । मूल्य ३॥, सजिल्द ३॥।
३. अग्रवाल इतिहास—मूल्य ३॥, लेखक के फोटो सहित ३॥॥
४. संस्कृत हिन्दी व्याकरण शब्दरत्नाकर—संक्षिप्त पद्य रचना, काव्य रचना, नाट्य कला और सङ्गीत कला आदि सहित लगभग एक सहस्र पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा आदि प्रत्येक पारिभाषिक शब्द के अंगरेजी पर्यायवाची शब्दयुक्त एक अपूर्व संग्रह । स्कूलों तथा इन्टरमीडियेट कालिजों के विद्यार्थियों के लिये तो मुख्यतः उपयोगी है । मूल्य १॥
५. संक्षिप्त जीवन चरित्र (उपर्युक्त चारों ग्रन्थों के लेखक महोदय का)—उनके रचे ५० से अधिक ग्रन्थों की सूचा व उनकी रचनाओं के नमूने सहित । मूल्य ३॥॥
६. आश्चर्यजनक स्मरणशक्ति और उसके अद्भुतकर्तव्य—३॥

शान्तिचन्द्र जैन, बिजनौर

ॐ

श्रीमद् राजचन्द्र जी के सम्बन्ध में

महात्मा गांधी जी

के

सभापति की हैसियत से अहमदाबाद

को

“राजचन्द्र-जन्यती” के समय के वाक्य

“मेरे जीवन पर श्रीमद् राजचन्द्र जी भाई का ऐसा स्थायी प्रभाव पड़ा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उनके विषय में मेरे गहरे विचार हैं। मैं कितने ही वर्षों से भारत में धार्मिक पुरुष की शोध में हूँ, परन्तु मैंने ऐसा धार्मिक पुरुष भारत में अबतक नहीं देखा जो श्रीमद् राजचन्द्र जी भाई के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो सके। उन में ज्ञान, वैराग्य, और भक्ति थी, दौंग, पक्षपात या रागद्वेष न थे। उनमें एक ऐसी महती शक्ति थी कि जिस के द्वारा वे प्राप्त हुए प्रसङ्ग का पूर्णलाभ उठा सकते थे। उनके लेख अंग्रेज़ तत्व विज्ञानियों की अपेक्षा भी विचक्षण, भावपूर्ण और आत्मदर्शी हैं। यूरुप के तत्व ज्ञानियों में टाल्सटाय को मैं प्रथम श्रेणी का और रस्किन को दूसरी

श्रेणी
 का विद्वा न
 समझता हूँ,
 पर, श्रीमद् राज
 चन्द्र भाईका अनु-
 भव इन दोनों, से भा
 चढ़ा बढ़ा था इन महा-
 पुरुषों के जीवन के लेखों को
 आप अवकाश के समय पढ़ेंगे
 तो आप पर उनका बहुत अच्छा
 प्रभाव पड़ेगा। वे प्रायः कहा करते थे
 कि मैं किसी बाड़ेका नहीं हूँ और न
 किसी बाड़ेमें रहनाही चाहताहूँ। यह सब
 तो उपधर्म मर्यादित हैं और धर्मतो असोम
 है कि जिसको व्याख्या हो नहीं होसकती। वे
 अपने जवाहरातके धन्धेसे विरक्त होते थे कि
 दुरन्त पुस्तक हाथ में लेते। यदि उनको इच्छा
 होती तो उन में ऐसी शक्ति थी कि वे एक अच्छे
 प्रतिभाशाली वैरिस्टर, जज या वाइलरय हो सकते।
 यह अतिशयोक्ति नहीं, किन्तु मेरे मन पर उनका छाप है।
 इन की विचक्षणता दूसरों पर अपनी छाप लगा देने की थी।

ॐ

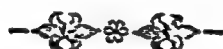
ॐ श्री जिनेन्द्रायनमः ॐ

आश्चर्य-जनक स्मरणशक्ति

१ . आजकल के हिंदुस्थानी ।

(ता० २२ मई सन् १९०१ ई० के इलाहाबाद से
प्रकाशित होने वाले सुप्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिकपत्र
पायोनियर (Pioneer) के “इण्डियंस
और टूडे” (Indians of To-day)
शीर्षक लेख का अनुवाद)

हम श्रीमद् महाशय रायचन्द्र *राव जी भाई कवि के
सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त समाचार वस्वई समाचार पत्रों से
लेकर हाल ही में प्रकाशित कर चुके हैं । यह व्यक्ति एक

ॐ इन महाशयका जन्म काठियावाड़ गुजरातके बयाणिया
नामक स्थान मे शुभ मि० कार्तिक शु० ५ विक्रमो सं० १९०४
सन् १८६७ ई० को हुआ और शरीरोत्सर्ग ३३ वर्ष ५ मास ५
दिन की वय मे शुभ मि० वैशाख कृ० ५ वि० सं० १९१८ (६
अप्रैल सन् १९०१ ई०) को काठियावाड़ प्रान्त के “राजकोट”
स्थान में हुआ ।

-अनुवादक

होनहार जैन रिफार्मर था जिसने अभी २ ता० ९ अप्रैल सन् १९०१ ई० को अर्थात् आज से केवल एक मास तेरह दिन पहिले राजकोट (काठियावाड़ गुजरात) स्थानसे अपनी पूर्ण युवा अवस्था में केवल ३३ वर्ष की वय में इस असार संसार से कूच किया । इस महानुभाव ने केवल १९ वर्ष की वय में भारत वर्ष का एक ही शतावधानी कवि होने में अच्छी नसिद्धि प्राप्त की । “अवधान” शब्द का अर्थ “मनः संयोजन” या “सावधानी” है । “शतावधान” का अर्थ “एक साथ १०० बातों का मनः संयोजन” है । कोई कवि “शतावधानी” की उपाधि उस समय पाता है जब कि वह अपनी स्मरण शक्ति में एकदम १०० बातें स्थिर रखने की योग्यता रखता हो । वे बातें चाहे अन्यान्य अनेक भाषाओं की पद्य-रचना में हों जो अचानक बिना किसी क्रम के जहाँ-तहाँ से बोलकर सुना दी गई हों या शतगज, गंजफा आदि तेलों या अन्यान्य किसी ही विषय से सम्बन्ध रखती हो और फिर वे सब ज्योंकी त्यों सुने हुए क्रमानुसार जिद्दाय दुहरा दी जावे । और उसी समय के अन्दर घन्टी बजने की आवाजें भी गिनली जावे तथा गणित के बड़े बड़े प्रश्न भी कंठाग्र ही निकाल दिये जावें । इस स्मरण शक्ति के कारतबों का महत्त्व जिन में तुरन्त जिद्दाय पद्य-रचना कर देना भी सम्मिलित है शब्दों द्वारा बताने की अपेक्षा स्वयम् अपने

नेत्रों से उन्हें देख लेने पर और भी अधिक हृदयाङ्कित हो सकता है ।

श्रीमद्द रायचन्द्र स्मरण शक्ति के व्यक्त होने और आत्मोत्कर्ष प्राप्त करने की एक जीती जांगती मिसाल (उदाहरण) था । उसके प्रशंसक उसे अपने समय और देश का एक सबसे बड़ा धर्मज्ञ और धर्माध्यक्ष समझते थे और जैन विद्वान् भण्डली तो इस पंचमकाल (कलिकाल) का एक नवयुवक फिलासफर (Philosopher दार्शनिक) जानते थे । वह काठियावार प्रान्त के एक 'ववाणिया' नामक स्थान में सन् १८६७ ई० में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था । जब वह स्कूल में विद्याध्ययन करता था तभी उसने अपनी स्मरण शक्ति का असाधारण प्रकाश दिखाया । उसने अपना उर्दू कोर्स का पाठ जिसे पूर्ण करने में साधारणतयः छह वर्ष लगते हैं केवल दो ही वर्ष में पूर्ण कर दिया । उसके विद्या गुरु उसे स्मरण शक्ति और बुद्धि-पटुता का एक अद्भुत या अलौकिक व्यक्तिसमझते थे । बहुत ही छोटी वय में उसने कविता की ओर अपनी हार्दिक रुचि प्रकट की । केवल नव वर्ष की वय में उसे संक्षिप्त रामायण और महाभारत छन्द बद्ध (पद्यात्मक) रच डाली । दसह वर्षकी वय में उसने तीनसौ (३००) श्लोक का एक घड़ी के मरदन्य में केवल तीन दिन में बना डाले । इसमें प्रकट है कि श्री

महाराजराजदाता के उदर से ही कवि उत्पन्न हुआ था । वह कई एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी मंगाकर देखने लगा और स्त्री शिक्षा पर एक अच्छा लेख लिखा ।

जब वह तेरह वर्ष का हुआ तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिये राजकोट को गया । १४ या १५ वर्ष की वय में वह "मोर्बी" में पहुँचा और वहाँ अपने मित्रों की मंडली में अष्टावधानी करतब दिखाया । पश्चात् जब वह अष्टावधानी ने द्वादशावधानी बन गया तब उसने अपनी इस अद्भुत योग्यता का दृश्य एक पब्लिक सभा में दिखाया । उसने शनैः शनैः अपनी स्मरण शक्ति को इतना बढ़ाया कि वह द्वादशावधानी से षट्दशावधानी और फिर षट्दशावधानी ने द्वापञ्चाशतावधानी (५२ अवधानी) और अन्त में १९ वर्ष की वय में वह "शतावधानी कवि" बन गया ।

तत्पश्चात् वह बम्बई गया और फ्रेम जी कावमजी इन्स्टीट्यूशन (Institution) में तथा अन्य कई स्थानों में उसने सर्वसाधारण के सम्मुख अपने शतावधानी करतब दिखाये । स्मरण शक्ति के इन आश्चर्योत्पादक अद्भुत करतबों पर बम्बई पब्लिक ने उसे एक स्वर्ण का तमगा (स्वर्ण पदक) अर्पण किया और "साक्षान् मरुधनी" की उपाधि दी । सुप्रसिद्ध सोशियल रिफार्मर मिस्टर मलावारी ने यह कृत्य स्वयं देखकर अपने "इन्डियन स्पेक्टर"

(Indian Spectator) नामक समाचार पत्र में एक बहुत ही प्रशंसनीय लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ने श्रीमद् रायचन्द्र को स्मरण शक्ति और बुद्धि परायणता का एक अद्भुत पुतला बताया ।

इससे कुछ समय पश्चात् बम्बई हाईकोर्ट के “चीफ-जस्टिस सर चार्ल्स सारजन्ट, डाक्टर पिटर्सन, मिस्टर याजनक और ऐसे ही कुछ अन्य प्रसिद्ध महानुभावों की प्रार्थना पर श्रीमद् की शतावधानी योग्यता देखने के लिये एक महत् पब्लिक सभा का प्रबन्ध किया गया । सारी पब्लिक ने तथा समाचारपत्रों ने उस अमानुषीय दैवी शक्ति धारण युवक के सम्बन्ध में अपने अपने बहुत ही उच्च विचार बढ़े आश्चर्य भरे शब्दों में प्रकट किये ।

सर चार्ल्स ने उससे यूरोप देश जाने और वह अपनी अद्भुत शक्तियां दिखाने की सम्मति दी परन्तु उसने ऐसा करना स्वीकृत नहीं किया क्योंकि वह यह समझता था कि मैं “यूरोप देश” में ऐसा पवित्र जीवन नहीं बिता सकूँगा जैसा कि एक जैन धर्मावलम्बी पुरुषको विताना चाहिये ।

तत्पश्चात् एक अचानक परिवर्तन उस के विचारों में उपस्थित हुआ । बीस वर्ष की वय में वह पब्लिक की दृष्टि से सर्वथा ओझल होगया । उसने अपने आत्मिक बल और अपनी इतनी बड़ी योग्यता स्वधर्मावलम्बियों और दुः

स्थानों में बसने वाले अनुष्यों की धार्मिक शिक्षा में लगाने का पक्का विचार किया । अपनी बहुत ही छोटी वय में वह ग्रन्थ स्वाध्याय का बहुत ही लोलुपी था । उसने छहों दर्शन शास्त्र अर्थात् न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त और अन्यान्य पूर्वीय व पश्चिमीय दार्शनिक ग्रन्थ भी पढ़े थे । यह बात यद्यपि बड़ी आश्चर्यजनक जान पड़ेगी तथापि है वास्तव में सत्य कि किसी ग्रन्थ का विषय भले प्रकार समझ कर याद कर लेने के लिये उसे वह ग्रन्थ केवल एक ही बार पढ़लेना पर्याप्त होता था और संस्कृत व प्राकृत भाषाओं को किसी स्कूल व पाठशाला आदि में नियमित रूपसे पढ़े बिना ही वह इन भाषाओं के ग्रन्थोंके विषय को भले प्रकार समझ लेता था तथा दूसरों को भी बड़ी उत्तमता के साथ उसी रीतिसे समझा सकता था जैसी कि उन विषयों के जानकार किसी अच्छे विद्वान से आशा की जा सकती है ।

श्रीमद् ने अब अपने ज्ञान-भण्डार से अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया और थोड़े ही समय में अपने बहुत से शिष्य उत्पन्न कर लिये, जिन्हें उसने जैनदर्शन के अध्ययन कराने में बड़ी सहायता दी ।

जब कि उसकी वय २१ वर्ष की थी तो उसने व्यापार का कार्य भी आरम्भ कर दिया और बहुत थोड़े ही समय में वह एक बड़ा योग्य जौहरी बन गया तौ भी इस कार्य

को उन्नति देने की चिन्ताओं ने उसके धार्मिक विचारों या दार्शनिक ग्रन्थों के पठन पाठन में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली । व्यापार के कार्यों में लगे रहने के समय में भी वह चुपचाप बड़ी शान्ति के साथ अपनी ज्ञान-शक्ति का आत्मिक बल को बढ़ाता ही रहता था और इसलिए सदैव उसके आस पास उसके पढ़ने की पुस्तकें रखी मिलती थीं । हर वर्ष में कुछ महीनों के लिए अपनी दूकान पर काम करने वालों को यह आज्ञा देकर कि जबतक मैं न लिखूं मुझ से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार आदि मत करना, वह बम्बई से चला जाता और गुजरात देश के वनों में किसी एकान्त स्थान में जा बैठता । वहां योग और ध्यान में बहुत से दिन और सप्ताह व्यतीत कर देता । वह सदैव अपना पता निशान छिपाने का बहुत प्रयत्न करता था, तो भी बहुत से लोग उस का उपदेश सुनने की अभिलाषा से किसी न किसी प्रकार उसका पता प्रायः निकाल ही लेते थे ।

अपने दश वर्ष के व्यापारिक जीवन के पश्चात् जब उसे यह ज्ञात हुआ कि जिस प्रयोजन के लिये उसने यह कार्य प्रारम्भ किया था वह यथाआवश्यक सिद्ध हो गया तो अब उसने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ देने का विचार किया ।

विद्याध्ययन, धन सम्पत्ति, समाजसेवा, परिवार सुख—

माता पिता, एक विवाहित सहोदर भाई, चार विवाहित सहोदर बहिनें, एक धर्मपत्नी, दो सुपुत्र और दो सुपुत्रियां जो सर्व ही इस समय तक जीवित थे—इन सब बातों का अच्छा आनन्द प्राप्त कर चुकने पर वह इस असार संसार को त्यागने और जुनि व्रत धारण कर पूर्ण धार्मिक जीवन कहीं बनाने में जाकर विताने का उद्यम कर ही रहा था कि इसी अवसर पर जब कि उसकी वय का केवल ३२ वां ही वर्ष था उसका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा । अच्छे से अच्छे वैद्यों ने रोग निवृत्ति के लिये अपनी शक्ति भर प्रतीकार किया जिसमें एक बार तो उसका रोग उपशान्त हुआ और स्वास्थ्य सुधार की आशा बंधी परन्तु शोक है कि रोग ने फिर ऐसा पलटा खाया कि सब प्रकार से पूर्ण प्रतीकार करने पर भी वह एक वर्ष से कुछ अधिक रोग ग्रसित रहकर ता० ९ अप्रैल सन् १९०१ को राजकोट स्थान (काठियावाड़) में बड़े शान्त हृदय से इस विनाशक शरीर को परित्याग करगया । इतने अधिक समय तक के कष्ट दायक रोग में उसने एक बार भी कभी आह तक नहीं निकाली किन्तु हर समय प्रसन्नचित्त ही दीख पड़ता था जब कि उसके निकटवर्ती सर्व ही अन्यस्त्री पुरुष बड़े सखिन्त्य और मलीन मुख दृष्टिगोचर होते थे । बहुत से पद्यात्मक लेखों के अतिरिक्त उसने कई एक पुस्तकें भी लिखीं त्रै-जित में से एक नोक्षमाला नामक हाल ही में प्रकाशित

हुई है। यह पुस्तक × जैन दर्शन के महत कोष की एक कु जी है जिसे उसने अपनी १७ वर्ष की वय में लिखा था। उसके प्रकाशित ग्रन्थों में से “आत्मसिद्ध्युपाय” + “पंचास्तिकाय” तथा कई एक ‘आध्यात्मिक लेख’ हैं। जैनधर्म और जैनदर्शन में सब से अधिक उपयोगी और आवश्यक वस्तु “कर्मसिद्धान्त” है जिसका कि वह पूर्ण श्रद्धाली था। वह इस सिद्धान्त पर एक समभाण ग्रन्थ और कई एक अन्य ऐसे लेख लिखने का अभिलाषी था जो अन्तिम जैन तीर्थंकर “श्री महावीर स्वामी” के उपदिष्ट सिद्धान्तों का दिग्दर्शन करावे परन्तु दुर्भाग्यवश अचानक अवस्थ हो जाने के कारण वह अपनी यह मनोकामना पूर्ण करने में असमर्थ रहा। उसने कई एक कठिन कठिन और पेघदार धार्मिक सिद्धान्तों की गुत्थियां भी खोलीं। जैनधर्म और बौद्धमत के साहित्य को भले प्रकार अवलोकन करने के पश्चात् उस ने बतलाया

× यह ‘मोक्षमाला’ नामक ग्रन्थ श्रीमद् ने गुजरात प्रांत के “नादियाद” नामक स्थानमें सन् १८६४-६५ में लिखा था।

—अनुवादक

+ श्रीमद् राजचन्द्र जी लिखित “आत्मसिद्धि” और “भावनावेद्य” नामक ग्रन्थों को कई कई आवृत्तियां “रायचन्द्र जैनशास्त्रमाला” में “श्रीपरमश्रुत प्रभावक मण्डल, चम्बई” से और “आत्मसिद्धि” श्रीज्जी अनुवाद सहित कोप्रथम आवृत्ति टेवेन्ट्र लाइब्रेरी सीरीज़ में “जैनहोस्टल, इलाहाबाद” से प्रकाशित हो चुकी है।

—अनुवादक

था कि 'महावीर' और 'बुद्ध' यह दोनों अलग २ व्यक्ति थे। उनके सिद्धान्त सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है और यूरोपियन विद्वानों का यह विचार कि जैनधर्म बौद्धमत की एक शाखा है सर्वथा असत्य और निर्मूल है। वह बतलाता है कि जैनधर्म के दो सहस्र वर्ष पुराने हस्त लिखित ग्रन्थों में खुले शब्दों में लिखा है कि श्री 'महावीर स्वामी' और 'महान्ना बुद्ध' धार्मिक सिद्धान्तों में एक दूसरे के विरोधी थे। श्रीनन्द रायचन्द्र का यह भी कहना है कि जैनधर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय 'दिगम्बर' और 'श्वेताम्बर' देश की केवल देहङ्गी अवस्था का फल हैं।

श्रीनन्द रायचन्द्र के उपर्युक्त जीवन का संक्षिप्त चित्र-दर्शन इस बात को प्रकट करने के लिये पर्याप्त है कि वह हर प्रकार से एक अद्भुत पुरुष था। उसका गानसिक बल और आत्मिक शक्तियाँ असाधारण थीं जो उसके आचार वेशारों की पवित्रता से मिलकर और भी अधिक चित्ताकर्षक और हृदय ग्राही हो जाती थीं। उसके हृदय की पवित्रता, व्यापारिक कार्यों की सत्यता, अनेक विरोधों पर भी सचाई पर स्थिर रहने की दृढ़ता और धार्मिक व सामाजिक नियमों को हर अवस्था में पालन करने की अभिरुचि, यह सब ऐसी बातें थीं जो उन मनुष्यों को भी ऐसाही करने के लिये उभारती थीं जिन्हें उससे मिलने जुलने का कुछ भी शुभ अवसर प्राप्त

होता था । उसके बाह्य आचार विचार और क्रियायें दिखावे की नहीं थीं किन्तु उसकी मानसिक पवित्रता और हृदय की गम्भीरता उसके स्वाभाविक गुण थे । अनेक मत मतान्तरों और दर्शन शास्त्रों सम्बन्धी उसका उच्च कोटि का ज्ञान और हर विषय को बहुत ही उत्तम रीति से सरलता के साथ समझाकर हृदयांकित कर देने की आश्चर्योत्पादक योग्यता, यह ऐसे गुण थे जिनके कारण हर प्रकार के मनुष्य उसकी बातें श्रवण करने के लिये बड़े उत्सुक रहते थे और बड़े ध्यान से उसके मुख से निकले शब्दों को सुनते थे । कष्ट दायक अवसरों पर उसकी सहन शीलता बहुत ही प्रशंसनीय थी । उसका मानसिक बल इतना पवित्र, इतना बढाहुआ और इतना प्रभावशाली था कि जो लोग उसके पास उससे कुछ शास्त्रार्थ करने के लिये बड़े आवेश में भरे केवल वितण्डावाद के अभिप्राय में मानके शिखरपर चढ़े आते थे वे अपना नित और बहुत ही लज्जित होकर विस्मित चित लौट जाते थे ।

श्रीमद् रायचन्द्र भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था पर बहुत ही शोक किया करता था और सदैव उसकी उन्नति का इच्छुक था । आजकल के सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों पर उसके विचार सर्वथा स्वतन्त्र थे । वह कहा करता था कि जैनों में जातिपात का अन्तर होने की कोई आवश्यकता न होनी चाहिये क्योंकि जो जैन है उन्हें एकसा ही जीवन

बिना बनाया गया है। सुधार के सम्पूर्ण कार्यों में वह उन सुधारकों का पदस्थ सर्वोच्च समझता था जो पूर्ण पवित्र हृदय से बिना किसी प्रकार का अहंकार किये बड़ी शान्ति के साथ कार्य करते रहें। वह वर्तमान समय के शिक्षकों व उप-देशकों में यह भारी छुट्टि देखता था कि वे प्रायः ऐसा भेद भाव सिखाते हैं जिसमें एकता होने के बदले उल्टी जग्रावन्दी उत्पन्न होजाती है। समय परिवर्तन का विचार कुछ नहीं करते। अग्रे को परमात्मा का अवतार मानने की अभिधापा में बहुधा अग्रे वास्तविक पद को भूल जाते हैं और अपने में उन शक्तियों के होने की डींग मारते हैं जो वास्तव में उन में नहीं हैं।

वास्तव में वह अपनी वय के अन्तिम वर्षों में अपने जीवन का उद्देश्य बड़ी सावधानी और योग्यता के साथ पूर्ण काने के उद्योग में लगा हुआ था, परन्तु दुर्भाग्य से मृत्यु न उसे आवेरा जिसमें वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में मरुर्ध्वीभूत न हो सका तो भी वस्वई प्रान्त के जैनो में उमो नव जीवन शक्ति कुछ न कुछ अवश्य डालदी ! माध्याग्नतयः यह विश्वास किया जाता है कि यदि उसकी अकाल मृत्यु न होकर वह दीर्घजीवी होता तो वर्तमान समय के जैनधर्मियों में वह एक बहुत बड़ा परिवर्तन

उत्पन्न कर देता और लोगों को सिखा देता कि श्री महावीरस्वामी की वास्तविक शिक्षा क्या थी ।

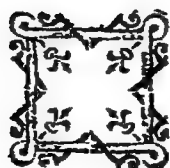
वह जैनियों की जुदी जुदी आस्नायों और धार्मिक विचारों में कुछ अन्तर पड़ जाने से उत्पन्न हो जाने वाले पन्थों को दूर करके सर्व को एक ऐसे मार्ग पर लाने का अभिलाषी था जिसकी शिक्षा वास्तव में श्री महावीरस्वामी ने दी थी । देशको इससे एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचा कि ऐसी पवित्र और लाभदायक आत्मा का सम्बन्ध समय से पूर्व ही यहां से टूट गया । उसकी स्मृति स्थिर रखने के लिये उस के कुछ सहधर्मियों ने लगभग ११ सहस्र रुपया एकत्रित कर लिया है और इसे अभी और बढ़ाये जाने के लिये प्रयत्न हो रहा है । आशा है कि जैनधर्म सम्बन्धी प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ जो बहुत से जैन ग्रन्थभण्डारों में अभी तक बिना छपे रह गये हैं संग्रह कर २ के प्रकाशित कराने के लिये शीघ्र ही एक सभा उसके ही नाम पर स्थापित होगी और उस के बहुत से शिष्यों में से कोई न कोई उत्माही शिष्य उसके पवित्र जीवन और उसके कार्यों के सम्बन्ध में विशेष समाचार शीघ्र ही सर्व साधारण के सम्मुख उपस्थित करेगा ।

नोट—श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीउमास्वामि, श्रीनेमिचन्द्र मिश्रा, चक्रवर्ती, श्री अकलंकदेव स्वामी श्री हेमचन्द्राचार्य आदि महान् आचार्यों के रचे जैननित्यग्रन्थों का सर्व साधारण में प्रचार करने के लिये जो “श्री परम धर्म प्रभावक मण्डल” की

स्थापनी कविराज 'श्रीमद्दूरायचन्द्रजो' ने की थी उसी मण्डल के द्वारा उक्त कविराज के चिरकाल स्मरणार्थ "रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला" नाम की एक ग्रन्थमाला उनके स्वर्गारोहण के पश्चात् शीघ्र ही स्थापित होगई जिस में उनको इच्छानुसार पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, पंचास्तिकाय, ज्ञानार्णव, सप्तभगी तरंगिणी बृहद्ब्रह्म सग्रह, द्रव्यानुरोग तर्कणा, सभाव्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्र, स्याद्वादमंजरी, गोम्मटसार जीवकौंड, गो० कर्मकाण्ड प्रवचनसार, मोक्षमाला (गुजराती भा०) भावनावोध (गुजराती भा०), परमात्मा प्रकाश, लब्धिसार क्षपणासार इत्यादि अनेक ग्रन्थ संस्कृत छाया या संस्कृत टीका तथा हिन्दीभाषा टीका सहित शा० रेवाशंकर जगजीवन जौहरी, ऑनरेरी व्यवस्थापक, "श्रीपरमश्रुत प्रभावक मण्डल" जौहरी बाजार लाराकुवा पो० नं० २ बम्बई द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं।

—अनुवादक

इत्यलम्

ॐ

२. स्मरणशक्ति के अद्भुत कर्तब

मिस्टर वीर चन्द गांधी, बी० ए०, एम० आर० ए० एस०, के
वाशिंगटन (उत्तरीय अमरीका) नामी नगर में सन्
१८६३ में दिये हुए एक अंग्रेज़ी व्याख्यानका अनुवाद ॥

श्रीमान् प्रोफ़ेसर मैक्समूलर महाशय अपने एक
“साइकालोजिकल रिलिजन्स” (Psychological Relig-
ions) नामक ग्रंथ में लिखते हैं:-

“जो मनुष्य मानवी स्मरण शक्ति के बल से, जब कि वह
पूर्णतयः सुरक्षित रक्खी गई हो या किसी न किसी प्रकार नष्ट
भ्रष्ट न की गई हो जैसी कि आजकल हमारी नष्ट हो चुकी
है, नितान्त अनभिज्ञ है उनके लिये सम्भव है कि यह बात
अप्रमाणिक या असम्भव जान पड़े कि भारतवर्ष की प्राचीन
साहित्य सम्बन्धी रचनायें इतनी अधिक और इतनी विशाल
तथा महत्वपूर्ण हुई हों पूर्व इसके कि वह अन्त में लिखितरूप
में लई गई हो।”

मानवी स्मरण शक्ति के आश्चर्योत्पादक सम्भवित बल
पर श्रद्धा उत्पन्न होना आजकल के समय में अवश्य कुछ न
कुछ कठिन होगा क्योंकि वर्तमान् काल की हमारी आत्म
विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान इस शक्ति को बढ़ाकर उस

श्रेणी तक पहुँचाने का कोई मार्ग नहीं सिखाते जिसे हम आत्मसिद्धि या ऋद्धि का नाम दे सकें । कभी २ हम अप्राकृतिक साधनों से स्मरण शक्ति को बढ़ाने की रीतियाँ किसी २ वैज्ञानिक पत्रों या पुस्तकों में प्रकाशित देखते हैं परन्तु यह रीतियाँ प्रायः किसी बात को दुहरा सकने की साधारण रीतियों से भी अधिक कठिन और दुःसाध्य पाई जाती हैं—इतनी कठिन कि जब कभी कोई मनुष्य इस विधि की कुछ समय तक परीक्षा करके देखता है और अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि में सर्वथा अफलीभूत होता है तो वह स्मरणशक्ति को उस सीमा तक पहुँच सकने की योग्यता को जिससे कोई अतिशय चमत्कृत बात दिखाई जासके अवश्य असम्भव जानता है या संशय-आत्मिक दृष्टि से देखता है ।

भारतवर्ष के इतिहास में स्मरण शक्ति के अद्भुत चमत्कारों के बहुआश्चर्योत्पादक उदाहरण अनेक पाये जाते हैं । जैनधर्म जो बहुत ही प्राचीन और एक सभ्यतापूर्ण धर्म है उसके साहित्य में ऐसे उदाहरण बहुत अधिकता से मिलते हैं ।

(१) एक सुप्रसिद्ध कोषकार जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र उनमें से एक है जिसने कोष, व्याकरण, छन्द, इतिहास आदि अनेक विषय सम्बन्धी बड़े २ महान् ग्रन्थों की रचना की है । वह ईसा की ग्यारवीं शताब्दी के मध्य में हुआ था ।

वह पश्चिमी भारतवर्ष के उत्तरी भाग में जन्मा था । उसके माता पिता जैन थे ।

एकदा उसकी माता उसे अपने साथ एक जैन मुनि के निकट ले गई । उस समय उसकी वय केवल छह वर्ष की थी । वह श्री मुनि अपने आश्रम में एक उच्च आसन पर बैठे थे उन्होंने उस बालक की ओर बड़ी गम्भीर दृष्टि से देखा । वह बालक बजाय इसके कि उन मुनि की कुछ विनय करता उन के पास उसी उच्च आसन पर जाकर घैन से लेट गया जिस से उन मुनिने अपने निमित्त ज्ञान से विचार कर जाना कि यह बालक एक बहुत उच्च श्रेणी का मनुष्य होगा । अतः उन्होंने उसकी माता से कहा कि “क्या तू अपने इस प्यारे बालक को विद्याध्ययन के लिये मेरा शिष्य बनायगी । उन्होंने अपने इस प्रेम वाक्य का कारण भी उसकी माता को बताया । प्रथम तो माँ मातृप्रेम और पुत्र को विद्वान् बन कर परोपकारी बनने की लालसा के मध्य कुछ समय तक बड़ी उलझन में पड़ी रही । अन्त में बुद्धिने क्षणिक मातृ मोह पर विजय पाई और उसने अपना प्रिय पुत्र विद्याध्ययन के लिये उन्हें दे दिया । अतः “हेमचन्द्र” छह वर्ष की वय से ही विद्याध्ययन के लिये साधु-संगत में जीवन व्यतीत करने लगा । कुछ वर्ष बीतने पर वह मुनि-सेवा में रहकर अच्छा विद्वान् होगया ।

विद्वान् होने पर हेमचन्द्र का मन गृहस्थधर्म में प्रवेश करने को न चाहता था । अतः जब गुरुने अपने वचन के अनुकूल उसे उसके माता पिता को सौंप दिया तो वह किसी न किसी प्रकार अपने माता पिता को सन्तोषित कर और उनकी आज्ञा लेकर मुनि दीक्षा लेनेके लिये फिर लौटकर गुरुके पास आया और मुनिव्रत (९ वर्ष की वयमें वि० सं० ११५४में) धारण कर लिया । २१ वर्षकी वय में वह एक अच्छा जैनाचार्य बन गया । इतिहास हमको बतलाता है कि उसने गुजरातप्रान्त के एक राजकुमार “कुमारपाल” को जैनधर्म में बनाया और उसके राज्यकाल में उसकी सहायता से उसने जैनधर्म का भारी प्रचार किया । उसने जैन साहित्य सम्बन्धी इतने बहुत से ग्रन्थ रचे जिनका परिमाण ६२ अक्षरी श्लोकों से लगभग ३॥ करोड़ श्लोकों में है । उसकी आयु ८४ वर्ष की हुई । हम ननुष्य को बड़ा आश्चर्य होगा कि वह इतना अधिक साहित्य भंडार अपने जीवनकाल में किस प्रकार रच सका होगा । इतिहास हमको बतलाता है कि इस परम विद्वान् आचार्य के पास हर समय कुछ लेखक उपस्थित रहते थे । प्रातःकाल आहार ग्रहण कर चुकने के पश्चात् वह लगभग ४० लेखकों को स्याही लेखनी आदि सहित एक गोल पट्टी के आकार में बिठा लेता और फिर खड़ा होकर उन के घागें ओर घूमता हुआ प्रथम लेखक को व्याकरण का

प्रथम श्लोक मनमें रचकर बोलदेता। जबतक यह लेखक इस-
 श्लोक को लिखता वह आगे बढ़कर द्वितीय लेखक को छन्द-
 शास्त्र का प्रथम श्लोक व तृतीय को कोषग्रन्थ का प्रथम श्लोक,
 तुरन्त मनमें रचकर बोलदेता। इस प्रकार वह सर्व ४०
 लेखकों को अपनी ४० नवीन रचनाओं का प्रथम प्रथम
 श्लोक तुरन्त ही रच रच कर लिखाता जाता और फिर दूसरे
 चक्र में प्रथम लेखक को व्याकरण ग्रन्थ का दूसरा श्लोक,
 द्वितीय को छन्दशास्त्र का दूसरा श्लोक, तृतीय को कोष ग्रंथ
 का दूसरा श्लोक इत्यादि सर्व लेखकों को दूसरे चक्र में ४०
 ग्रन्थों के दूसरे दूसरे श्लोक रच रचकर लिखा देता। इसी
 प्रकार तीसरे चक्र में तीसरा तीसरा श्लोक रचकर लिखा
 देता। इस प्रकार थोड़ेही से दिनों में ४० बड़े बड़े ग्रंथ अलग
 अलग ४० विषयों के लिखे लिखाये तय्यार करलेता था।

इस परम विद्वान् जैन आचार्य रचित इतने बड़े ग्रंथ
 भंडार (साढ़ेतीन करोड़ श्लोक प्रमाण) से, जिसमें से कुछ
 तो आजकल छपकर भी प्रकाशित हो चुका है और कुछ हस्त
 लिखित जैन ग्रंथ भंडारों में मौजूद है, उसकी योग्यता विद्वत्ता
 और उसकी स्मरणशक्ति की पराकाष्ठा पूर्णरूप से प्रमाणित
 होजाती है। उसकी इस योग्यता का महत्व यह जानकर और
 भी अधिक हृदयाङ्कित होगा कि उसने यह विशाल और
 महत्वपूर्ण रचना ऐसे समय में की है जबकि नती कहीं कोई

मुद्रित (छपे) ग्रंथ पाये जाते हों, मुद्रालयों का पता तक पृथ्वीतल पर नहो, और न स्थानान्तर में विद्या प्रचार या ज्ञान प्रकाश का अन्य कोई सुगम उपाय ही हो ।

(२) आजकल भी बम्बई नगर में एक महानुभाव श्रीमान् “रायचन्द्र जी रावजी” जिसकी वय इस समय (सन १९९३ ई०में) लगभग २५ वर्षकी है अपनी आश्चर्यजनक स्मरण-शक्ति और अद्भुत बुद्धिपटुता के लिये देश प्रसिद्ध है ।

एकदा अपने कुछ मित्रों की प्रार्थना पर उसने अपनी इस अद्भुत शक्ति का प्रमाण बम्बई नगर के एक पब्लिक हॉल (Public Hall) में जन-समूह के सम्मुख दिया ।

उसे एक ऊंचे स्थान पर खड़ा करके उसके नेत्रों पर एक पट्टी बांधदी गई । लगभग ४० ग्रंथ अलग २ छोटे बड़े साइज के जिनके नाम वह न जानता था एक एक करके और उन का नाम बताकर उसके हाथ में दिये गये और उस से कह दिया गया कि कुछ समय पीछे इनका नाम आपसे पृच्छा जायगा । पश्चात् उसी समय १० अङ्कों से बनी एक बड़ी संख्या (अर्ब अर्थात् १०० करोड़ से बड़ी) उसे सुनाकर उससे कहा गया कि वह इस संख्याका घनमूल (Cube Root) बिना कागज पेंसिल मौखिक निकाले । अब उसके नेत्रों से पट्टी खोलकर तुरन्त ही तीन अन्य पुरुषों के साथ गंजिका (साशपत्तों का खेल) खेलने के लिये बिठा दिया गया ।

केवल इतना ही नहीं किन्तु उसी दम उससे यह भी प्रार्थना की गई कि गंजिहा खेलते समय ही लगभग ३० श्लोकों में एक ऐसी नवीन पद्यरचना कीजिये जिसमें अमुक नगर के मम्बन्ध में अमुक अमुक बातों का समावेश हो और जिसके अमुक अमुक संख्या के श्लोकों में अमुक अनुक व्यक्तियों का (जिनका वह नामतक नहीं जानता था) अमुक अमुक गीति से संक्षिप्त परिचय भी हो । इस महानुभाव को एकही समय में केवल इतना ही कार्य देकर सन्तोष नहीं किया गया किन्तु उसी खेल के अन्तर्गत एक मनुष्य उसके पीछे लगभग २० फिट के अन्तर से खड़ा होकर उसकी पीठपर छोटी २ कंकरियां मारता रहा और एक अन्य मनुष्य ने एक घंटा बजाना प्रारम्भ कर दिया और मिस्टर रायचन्द्र से कह दिया कि आप इन कंकरियों को और घंटे बजने की संख्या को गिनते रहें जिससे कि पूछने के समय आप इनकी ठीक ठीक संख्या बता सकें ।

जब खेल बीस मिनट में बन्द कर दिया गया तो उसी ऊँचे स्थान पर खड़े होकर सर्व उपस्थित जन समूह को पहले उसने अपनी नवीन रचित पद्यरचना सुनाई जो सर्व प्रकार से दीर्घ समस्याओं के पूर्णतयः अनुकूल थी । घनमूलका उत्तर, कंकरियों और घंटों की संख्या सर्व ठीक ठीक बताई । पश्चात् पहिले की समान फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वही

त्रय पूर्व अनुक्रम रहित उसके हाथों में एक एक देकर उनके नाभे पूछे गये जो ठीक पाये गये ।

ऐसे मनुष्य को हम देवता कहें या बुद्धि और सरस्वति की मूर्ति ! उसका वचन है कि मध्यम परिमाण का कोई ग्रन्थ प्रारम्भ से अन्त तक केवल एक बार पढ़कर वह उसे ज्यों का त्यों बिना ग्रन्थ में देखे मौखिक सुना सकता है ।

(३) ऐसी ही आश्चर्यजनक स्मरणशक्तिका आजकल ही का एक उदाहरण और भी है । श्रीमान् पं० गढ़ूलाजी जिन्हें स्वर्ग-वासी हुए अभी कुछहीं वर्ष बीते हैं जन्मान्ध जन्मे थे । उन की बाल अवस्था के समय तक भारतवर्ष में जन्मान्धों के पठन पाठन का कोई शिक्षालय (स्कूल) न था । उन्होंने कहीं किसी ऐसे शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की । उन्होंने जो कुछ शिक्षा प्राप्त की वह केवल दूसरों से सुन सुनाकर ही की । उनकी स्मरणशक्ति इतनी प्रबल थी कि जिस वाक्य या वाक्य-समूह को वह किसी के मुख से एक बार सुन लेते थे उसे जब चाहे फिर सुना सकते थे ।

वह बम्बई में वैष्णव संप्रदाय के आचार्य होगये और भारतवर्षभर में अपने साध्वर्मी संप्रदाय में उन्होंने बड़ा सन्मान पाया । उन्होंने बहुत बार अपनी स्मरणशक्ति के करतब सर्व साधारण के सम्मुख दिखाये । यह महानुभाव वैष्णव मत के कई एक ग्रंथों के रचयिता भी हैं ।

भारतवर्ष में ऐसेही महान् पुरुषों के बहुत से उदाहरण हैं जिनके स्मरणशक्ति के कार्य ऐसे ही या इनसे भी अधिक आश्चर्यजनक हैं जैसे कि उदाहरण मात्र ऊपर दिखाये गये हैं।

नोट—मध्यकालीन (सन् ई० ५००—१५००) अनेक महान् पुरुषों में से विक्रम की नवी शताब्दी में हुए एक संस्थ “श्री अकलङ्कदेव” और द्विसंस्थ “श्रीनिःकलङ्कदेव” शारहवीं शताब्दि में हुए “श्रीनेमचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती”, बौद्धों को परास्त करने वाले श्री शंकराचार्य और महाराष्ट्रीय भक्त शिरोमणि श्री ज्ञानदेव आदि कई महानुभाव अधिक प्रसिद्ध हैं जो ऊपर के उदाहरणों में दिये हुए व्यक्तियों से भी अधिक स्मरणशक्ति की मूर्ति थे और जिनके रचे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ अद्यापि विद्यमान हैं जिनमें से बहुत से प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त ईसा को १६ वी विक्रम को १७ वी शताब्दी में होनेवाले दिल्ली-नरेश अकबर के दो इस्लाम धर्मी दरबारी, फैज़ी और अतुल-फंज़ल भी अपनी स्मरणशक्ति के लिये यद्यपि इतिहास-प्रसिद्ध हैं तथापि हमारे आपके समकालीन २० वीं शताब्दी के उपर्युक्त व्यक्ति “श्रीमद् राजचन्द्र” जीकी अतुल स्मरणशक्ति के सन्मुख इन दोनोंकी स्मरणशक्ति शतांश सहस्रांश भी नहीं थी। (देखो ग्रन्थ बृहत् जैन-शब्दार्णव में शब्द ‘अकलङ्क’ और ‘अजितसेन आचार्य’) ।

—सम्पादक ।

३-शतावधानी श्री रत्नचन्द्र जी ।

[अर्धमागधी कोष से उद्धृत]

वृज्यपाद श्री गुलावचन्द्र जी स्वामी के शिष्य शतावधानी जैन मुनि श्री रत्नचन्द्र जी महाराज अद्यापि इन्दौर नगर में विद्यमान हैं जो अपनी अनौपम स्मरणशक्ति के लिये लोक प्रसिद्ध हैं । आपका जन्म वि० सं० १९३६ के वैशाख शुक्ल १२ गुरुवार को कच्छदेश में मुन्द्रानगर के पास भारोरा नामक ग्राम में हुआ । आपकी मातेश्वरी का नाम “लक्ष्मीबाई” और पिताजी का नाम “वीरपालशाह” था ।

गुजराती भाषा की छह पुस्तकों का अध्ययन करने के अनन्तर आप अपने जेठ बन्धु के साथ कुछ क्रमागत प्रणाली के अनुसार वाणिज्य व्यापार में कुशलता प्राप्त करने के हेतु केवल बारह वर्ष ही में बम्बई, वेलापुर (दक्षिण), सनावाद (नालवा), आदि व्यापार स्थानों में भेजे गये । वहां आपने धान्यादि का व्यापार किया । आपका विवाह संस्कार १३ वें वर्ष में हुआ । गृहस्थाश्रम में तीन वर्ष भी व्यतीत नहोने पाये थे कि आपकी सहचरिणी ने अपने स्मारक स्वरूप केवल एक कन्या को छोड़ इस असार संसार का सदैव के लिये परित्याग कर दिया, और इस प्रकार अपने वियोग से महा-

राज श्री के सहज परम गुण वैराग्य को परिपूर्ण करने में सहायता दी। महाराज श्री के हृदय में वैराग्य का पूर्ण प्रादुर्भाव तो था ही अपनी धर्मपत्नी के बिछोह से आपको अपने इस उत्तम उत्पन्न सहज गुण की वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होगया और असह्य शोक तथा क्षोभ के स्थान में वैराग्य वासना ने आना उतरोत्तर बढ़ता हुआ अधिकार जमाया और मुनि श्री रत्नचन्द्र जी महाराज को साधुत्व ग्रहण करने में सहायता दी। साधुत्व अङ्गीकार करने के पूर्व आपने कुछ समय साधुत्व सम्बन्धी आवश्यक तत्वों के ग्रहण करने में व्यतीत किया। दीक्षा स्वरूप महान् सकल्प के ग्रहण करने में आपको विशेष आपत्ति न हुई। “प्रसाद चिन्हानिपुरः फलानि” क्योंकि आपके पूज्य पिताजी तथा ज्येष्ठ भ्राता वाणिज्य व्यापार द्वारा आजीविका करते हुए भी ऐसे शुभ तथा महान् पुण्यकार्य में मनाही न करने का सत्य संकल्प पहिले ही कर चुके थे। यह असाधारण सुविधा होने पर भी माता के अपार और अगाधप्रेम के कारण महाराज श्री को इस निमित्त आज्ञा तुरन्त न मिल सकी। इस प्रकार एक वर्ष पर्यन्त आपने सांसारिक मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करते हुए दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, थोकरे इत्यादि का अध्ययन दत्तचित होकर किया कि स्वयं पूज्य माता जी ने उन्हें दीक्षा ग्रहण करने के लिये अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार आप

ने वि० संवत् १९५३ के ज्येष्ठ शुद्ध ३ के दिन पूज्यपाद श्री १००८ श्री गुलाबचन्द्र जी स्वामी (लीवड़ी सम्प्रदाय) के समीप अपनी उम्र के १७ वें वर्ष में परम पवित्र दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित होने के पश्चात् शीघ्रही आपने संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया और अल्पकाल में ही सिद्धान्त-चन्द्रिका, सिद्धान्तकौमुदी, तत्त्वबोधनी, जनार्णव, पंच काव्य, अलङ्कार, साहित्य, नाटक आदि का सम्यक् ज्ञान उपार्जन कर लिया, और अनन्तर न्याय के तर्क संग्रह से लगाकर जगदीश गदाधर के वाच-अनुमति ग्रंथ तक अध्ययन भली भाँति किया। इसके पश्चात् सांख्य दर्शन, पाताञ्जलि दर्शन आदि ग्रंथों की शिक्षा कच्छ और काठियावाड़ के अनेक ग्रामों में रहकर उपार्जन की और इस प्रकार सत्रहवें वर्ष की अवस्था में लगाकर उनतीस वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया। तदनन्तर संवत् १९६६ से व्याख्यान देना और अवधान करना प्रारम्भ किया। आप हमें प्रतिभाशाली मुनि रत्न हैं कि लगातार सौ अवधान कर सकते हैं। इन श्रीमान के अवधान कई अच्छे २ ग्रामों में हुए हैं और उनकी रिपोर्ट पुस्तकाकार रूप में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। चम्बई में भी एक समय अवधान हुए थे। उस समय महागज जी की विद्वत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण करने के लिये नर चन्दावर कर आदि अनेक विद्वान् उपस्थित हुए और अन्न में महागज की सामर्थ्य, विद्वत्ता

और बुद्धिमताँ की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। जैन मुनियों में आपके सदृश विद्वान्, बुद्धिमान, उत्साही, परिश्रमी, विवेकी, शांत प्रकृति और निरभिमानि मुनि थोड़ेही होंगे। आप जैसे विशिष्ट विद्वान् है वैसेही धुरन्धर लेखक और ओशु कवि भी हैं। आपने कई ग्रंथों की रचना संस्कृत और गुजराती भाषा में की है जिन में कर्तव्य कौमुदी, भावनाशतक, अजरामरजी स्वामी का जीवन चरित्र, गर्भित भक्ताम्बर की पादपूर्ति, ३५ स्तोत्र आदि प्रधान हैं। आपके कई-संस्कृत और गुजराती लेख मासिक पत्रों द्वारा प्रसिद्ध हो चुके हैं और उनका संग्रह “रत्नगद्यमालिका” नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है। अ० मा० कोष जिसके अभाव में वड़े वड़े विद्वान् जैन धर्म के अगम्य और अद्वितीय तत्वों का भाव यथावत न समझ सकते थे और जिसके लिये आज सकल विद्वत्समाज टकटकी लगाये हुए आतुरता से देख रहा था उक्त मुनि जी ही के अविश्रान्त परिश्रम का फल है।

हमारे यहाँ से मिलने वाली सर्वोपयोगी उर्दू पुस्तकें

मिथ्यात्वनाशक नाटक

(बड़ा साइज़ ६ इन्च X ५॥ इन्च पृष्ठ सं० २६२)

इस अनुपम और अद्वितीय नाटक में जैन, बौद्ध, आर्य मुहम्मदी, ईसाई, वेदान्ती, मीमांसक, नैयायिक, सांख्य आदि दुनिया भर के लगभग सर्व हो प्रसिद्ध और मुख्य मत मतान्तरों के सिद्धान्तों का सारांश एक भारी अदालती मुकदमे के ढङ्ग पर ऐसे रौचक और चित्ताकर्षक शब्दों में दिखाया गया है कि इसका पढ़ना एक बार प्रारम्भ करके फिर पूर्ण किये बिना छोड़नेको कदापि मन नहीं चाहता । मुद्दै, मुद्आ-अलैह, गवाह और हर फ़रीक़ के सर्व वकील आदि मिलाकर इस बड़े हो मनोहर नाटक के पचास से भी अधिक पत्र हैं । तीन भागों में प्रकाशित हो चुका है । तीसरे भाग में वकीलों की बहस के अन्तर्गत जिस उच्च कोटि के न्याय सिद्धान्त (मन्तक़या लौजिक विद्या के सिद्धान्त) से काम लिया गया है तथा उसके पारिभाषिक शब्दों की जो व्याख्या ग्रन्थ के फुट नोटों में दी गई है वह ऐसी अपूर्व है कि उसे ध्यान पूर्वक समझ कर पढ़ने से अक्ल अच्युत वकील तथा बहस करने के इच्छुक अन्य पुरुष भी बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं । मूल्य केवल १।) ।

रामचरित्र

रामभक्तो श्रीरामचन्द्रजी महाराजके सच्चे सेवकों !! श्री महारानी सीता जी के पवित्र चरणों के दासों !!! आप को अपने परम पूज्य ज्ञानमूर्ति, सर्व हितैषो और इन्द्रियों को दमन करनेहारे श्री रामचन्द्र जी महाराज और श्री जानकी जी के पवित्र जीवन-चरित्रों के वे सच्चे हालात जो सम्भवतः आप के कानों तक आज तक न पहुँचे होंगे और जो परमऋषि श्री बालमोक जी महाराज व महात्मा तुलसीदासजी महाराज तक ने भी किन्ही विशेष कारणों से अपने रचित ग्रन्थों में नहीं दिये हैं, और जो आप ही की सेवामें पहुँचाने और आप ही को उनका ज्ञान कराने के लिये एक प्राचीन विस्तृत और प्रमाणीक संस्कृत रामायण से बड़ी मेहनत से उनका संक्षिप्त रूप कर कुछ ऐसी हृदयग्राही भाषा में लिखे गये हैं जिनको एक बार पढ़ना प्रारम्भ करके ग्रन्थ समाप्त किये बिना उठने को मन नहीं चाहता। क्या आप उनको पढ़ अपने हृदय को शुद्ध बनाना चाहते हैं? यदि हाँ ! तो बस आज ही ६॥ इच्च X ५ इच्च बड़े साइज की करीब १२५ पृष्ठों की पुस्तक ॥) में मंगाकर अपने मनको उनके चरणों में लगा सच्चे आनन्द और सुख का अनुभव कीजिये ।

हनुमान चरित्र

एक प्राचीन संस्कृत रामायण के आधार पर वीर हनुमान की जन्मकुण्डली व वंश-वृक्ष आदि सहित बड़ा ही चित्ताकर्षक ऐतिहासिक उपन्यास । भाग १, २, ३. मूल्य २=)

वैराग्य कुतूहल नाटक

संसार की असारता रोचक शब्दों में दिखाने वाला एक ऐतिहासिक दृश्य । भाग १, २, मूल्य ॥)

भोज प्रबन्ध नाटक (गद्य पद्य)

नोति और शिदा का एक अद्वितीय ड्रामा । मूल्य =॥

हफ्त जवाहर (सतरत्न)

वैद्यक, गणित, योग, सांख्य, स्मृति, शिदा, व्यापार सम्बन्धी अमूल्य चुटकुलों और लटकों का संग्रह, मूल्य ॥३॥

अरस्तू

यूनान देश के परम विद्वान् हकीम अरस्तू का जीवन चरित्र उसकी परम उपयोगी शिदाओं सहित । मूल्य =॥

अफलातून

यूनान देश के परम विद्वान् हकीम अफलातून का जीवन चरित्र उसकी परम उपयोगी शिदाओं सहित । मूल्य =॥

फादे ज़हर (प्रथम भाग)

सर्व प्रकार के विषैले प्राणियों को भगाने और उनके काटने या डक मारने के विष को उतारने की अनेक अनेक विधियाँ, तथा सरल से सरल औषधियाँ आदि । मूल्य =॥

फादे ज़हर (द्वितीय, तृतीय भाग)

अफीम, कुचला, भिलावा, भड़, तम्बाकू आदि अनेक प्रकार के बनस्पतियों और संक्षिया, पास आदि अनेक धातु उपधातुओं के विषों के उतार तथा अग्नि, उष्ण जल, तेल, दुग्ध आदि से जलने व गन्धक, शोरा आदि के तेज़ाब की हानि व किसी अङ्गोपांग में चोट लगने की पीड़ा, इत्यादि की चिकित्सा, मूल्य =॥

नशीली चीजें

शराब, भग. गोंजा चरस आदि-सर्व प्रकार के नशीले
या मादक पदार्थों के गुण दोष आदि मूल्य =)॥

रौमन उर्दू

उर्दू जानने वालों को रौमन में अर्थात् अपनी उर्दू या हिंदी
आदि किसी ही भाषा का अङ्गरेजी अक्षरों में लिखना पढ़ना
केवल पांच या सात दिन में बिना किसी शिक्षक आदि के
बड़ी सुगमतासे सिखा देनेवाली बड़ी अमूल्य पुस्तक, मूल्य =)

योगसार

आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का सार, मूल्य =)

प्रश्नोत्तरी श्री स्वामी शंकराचार्य

आत्मिक व पारमार्थिक ज्ञान का निचोड़ । मूल्य =)॥

अनमोल बूटी

हिन्दी अनमोल बूटी का स्मरणश । मूल्य =)॥

चाणिक्य नीति दर्पण—मूल्य =)॥

भर्तृहरि वैराग्य शतक—मूल्य -)

जैन वैराग्य शतक—मूल्य -), अँगरेजी -)

सीताजी का बारहमासा—मूल्य -)

इलाजुल अमराज

कुछ रोगों के अमूल्य चुटकुले, मूल्य =)

द्वामी जन्त्री

त्रिकालवर्ती अङ्करेजी ज्ञात तारोखों के दिन और ज्ञात दिनों की तारोख बतानेवाला शोर्ट । मूल्य ॥॥

अन्मोल कायदा

त्रिकालवर्ती किसी अङ्करेजी ज्ञात तारोख का दिन या ज्ञात दिन को तारोख अर्द्ध भिन्निट से भी कम में मौखिक (जिब्हाग्र) निकाल सकने की बड़ी सुगम और अद्वितीय विधि, मू० १)

अनमोल विधि (हिंदी या उर्दू)

त्रिकालवर्ती किसी हिंदी तिथि या नक्षत्र या चन्द्रमा की राशि मौखिक जाननेकी सुगम विधि । मूल्य ३॥

अग्रवाल इतिहास (हिंदी)

सूर्यवंश की एक शाखा अग्रवंश का लगभग ७००० वर्ष पूर्व से आजतक का प्रमाणीक तथा प्राचीन व अर्वाचीन ग्रन्थों व पट्टावलिओं आदि के आधार पर बड़ी खोज के साथ लिखा गया शिक्षाप्रद इतिहास । मूल्य ३॥

अनमोल वूटी (हिंदी)

एक अपूर्व वैद्यक ग्रन्थ, जिसमें शिर से पगतक के लगभग सब रोगों के कारण, निदान, पथ्यापथ्य, और सुप्रसिद्ध "आक" या "मदार" नामक वूटी के प्रत्येक अङ्ग के गुण आदि बताकर इसी से अनेक अनुपानों द्वारा उन रोगों को हटाने की विधि ऐसी सुगम बताई गई है कि प्रत्येक गृहस्थ बिना किसी वैद्यकी सहायता के स्वयम् रोग चिकित्सा कर सकता है और परोपकारार्थ बिना मूल्य वांटने के लिये भी कौड़ियों में नैपाम हो सकने वाले कई प्रकार के चूर्ण आदि चुटकुले नैपाम कर सकता है । ऐसे अमृत्य रत्न का मूल्य केवल ॥॥।

हिन्दी साहित्य अभिज्ञान प्रथम अवयव

श्री बृहत् जैन शब्दार्णव

प्रथम् खण्ड

(पृष्ठ संख्या लगभग ३५०, मूल्य ३१), सन्निवृत्त ३॥)

जैन ग्रन्थ-रत्नों के भण्डार या खज़ाने की

एक अपूर्व और अद्भुत कुंजी

जैन व अजैन सब ही के लिये समान

उपयोगी ग्रन्थरत्न

सारे जैन साहित्य में आए हुए ऐसे २ पारिभाषिक, ऐति-
हासिक, वैज्ञानिक तथा गणित, ज्योतिष, न्याय, भूगोल, आदि
अनेक विषयों सम्बन्धी शब्दों को जिनका कि अर्थ या व्याख्या
दुनिया भर के किसी भा वड़े से वड़े कोष तक में मिल हो नहीं
सकती है इस एक ही महान ग्रन्थ में अकारादि क्रम से स्थान
देकर बड़ी ही सरल हिन्दी भाषा में प्रत्येक शब्द के अर्थ और
उसका व्याख्या आदि को विद्वान् लेखक ने कुछ ऐसी उत्तम
शैली से लिखा है कि साधारण से साधारण हिन्दी जानने
वाले सज्जन भी गोममटसार आदि ग्रन्थों के उन भाषाओं को जो
कि महोनों तथा वर्षों मनन करते रहने से भी कठिनता हो से
समझ में आते हैं, सहज हो में समझ सकते हैं ।

इस अपूर्व ग्रन्थका तो प्रत्येक मन्दिर, पुस्तकालय व प्रत्येक
घर में हर स्त्री पुरुष के पास रहना अनिवार्य है ।

काष्ठासत्रां श्री लोहाचार्य जी विरचित
 “श्री वर्तमान चतुर्विंशति जिन पुराण”

को

श्री ब्रह्मचारी जनसुख सागर कृत
 हिन्दी भाषा छन्दद्वय टीका

इस परमोपयोगी हिन्दी भाषा के छन्द वद्ध “श्री वर्तमान-चतुर्विंशति जिनपुराण” को श्री आदिपुराण और उत्तर पुराण जीके श्रीगुरुन “चैतन्य” महोदय कृत सजिस गद्यसारांश सहित दो या तीन भागों में विभाजित करके खुले पत्रों के शास्त्राकार रूप में प्रकाशित कराया जा रहा है। इसका प्रथम खंड श्री ऋग्वेदपुराण है और शेष २३ तीर्थङ्करों के चरित्र सम्प्रदायों एक अथवा दो खण्ड रहेंगे। प्रथम खंड की निष्ठावर लगभग एक रुपया और द्वितीय तृतीय दोनों खंडोंकी १॥ या २॥ रहेगी। इसके दोनों खंड छपने से पूर्वही बतने वाले हट्टाडक तथा “स्वल्पार्च ज्ञानरत्नमाला” के सर्व पक्के स्थायी ग्राहकों को पौने मूल्य ही में दिया जायगा। इच्छुक महानुभाव तुरन्त ही ग्राहक श्री एी में अपना शुभनाम लिखाने की सूचना दें। जो जाना महानुभाव बिना मूल्य वाटने के लिये कमसे कम १०० प्रतिके ग्राहक बन जायेंगे तो उनको उन पुस्तकों पर (सौ या जितनी प्रति वे लेंगे) टाइटिलपेज उनके ही नामका छपाकर लगवा दिया जायगा और यदि वे अपने फोटोका ग्लास स्वयं बनवाकर भेज देंगे तो वहभी छपवाकर लगवा दिया जायगा।

शान्तिचन्द्र जैन

“वीर प्रेम” विजनौर।

ॐ

नमः सिद्धेभ्यः

फूलमालपचीसी

और

राजुलपचीसी

जिनको

श्रीजैनभारतीभवनके मालिक

बद्रीप्रसाद जैनने

बजरंगबली गुप्त 'विशारद' द्वारा श्रीसीताराम प्रेस,
विश्वेश्वरगज बनारसमें छपवाया ।

दूसरीबार १०००]

[न्योजावर पाँच पैसा

ॐ नमः सिद्धेश्वरः

राजुल पचीसी प्रारम्भते ।

सुन भविजन हो प्रथमहिं प्रथम जिनेंद्रचरण चित लाइये ।
सुन भविजन हो शारद गुरहि मनाय जदौंगुण गाइये ॥
सुन भविजन हो नेमिकुमरको जान जबै ब्याहन गए ।
सुन भविजन हो देखि पसू बिललात दया प्रभुको भई ॥

भई करुणा नेमिको संव छोड़ि गिरनारी गए ।

पंच मुष्टी लोच कीने आप दीरघ व्रत लिए ॥

काहु सखी कही जाय राजुल नेमि दीक्षाआदरी ।

राजुलततक्षणआयकरयह मायसों विनतीकरी ॥१॥

सुन मायल हो राजुल द्वैकर जोरि वीनती यों करे ।

सुन मायल हो मेरेमन गिरिनार जानको चावरे ॥

सुन मायल हो नाथचढ़े गिरिनार तो मै घर क्यों रहों ।

सुन मायल हो अपने मनकी बात मैं तोसों सच कहों ॥

मैं कहों तोसों साँच जननी घर रहनकी हों नहीं ।

करकंज सम्पुट लाय राजुल जाय मातासों रुही ॥

मैं जांउगी गिरिनार गढ़पर जहां मेरा प्रभु गया ।

मोको अनाथिनि, नाथकरिके आप जाय जती भया ॥२॥

सुन राजुल होतू अनाथ क्यों होय वानुल तेरो चिर जिने ।

सुन राजुल हो चारेहीते जिन पालिकें तोहि वड़ो कियो ॥

सुन राजुल हो नेमि लियोतप जाय तो तेरो कहा गयो ।

सुन राजुल हो अपने सब मुख छोड़िकें आप यती भयो ॥

भयो यति यह नेमि जिनवर राज ऋद्धि जु छाड़िकें ।

तासे जु अब कह कहै कोऊ वैठो गहावत मांडिकें ॥

तू क्यों चढ़ै गिरिनार गढ़पर सो अब मोहि बताइये ।

कौन दुख ? तोहि परो बेटी छोड़िवर वन जाइये ॥३॥

सुन मायल हो कौन गुनह मोहि लाय जादोराय परिहरी ।

सुन मायल हो मोहि तजी बिललात भजी शिव सुंदरो ॥

सुन मायल हो जाको धनी वन जाय धिया कीनकी रही ।

सुन मायल हो कहो बाबुलतें जाय धिया विनती करी ॥

मैं करौं विनती दोड जननतें वेग मुझे पठाइये !

जहाँ गयो मेरो प्राण प्रीनम अब बिलम्ब न लाइये ॥

मैं जाऊँ संयम लेहुं प्रभुसों जो लनहुँ ऐसी करी ।

अब क्यों रहों घर वैठि माता नाथ जो मुझ परिहरी ॥४॥

सुन राजुल हो वैठि निचाँती आन क्यों मेरो हियो दहे ।

सुन राजुल हो ऐसे वचन कठोर तू क्यों मोसे कहै ॥

सुन राजुल हो भार सहो दश मास जबै तुम उरधरी ।

सुन राजुल हो दुःख सहे बहु भौंति जबै तुम अवतरी ॥

तुम होत बहु दुख सहे लाड़िल पालि थनहि चुखायकें ।

अब तो सयानी भई बेटी कहति हैं यह आइकें ॥

संसारके मुख कहा देखे सो अब मोहि बताइये ।
 जब तीसरा पन होय वेटी तवै तपको जाइये ॥५॥
 मुन मायल हो यह संसार असार अथिर करि पेखिये ।
 मुन मायल हो जियका कोऊ न शर्ण मरण दिन देखिये ॥
 मुन मायल हो इह संसार मभार चतुर्गति जियभृमे ।
 मुन मायल हो एहि अकेला जीव सदा सुख दुख रमे ॥
 यह स्वर्ग नरकहिं जाय जियरा देह यातें भिन्न है ।
 अरु चाम वेड़ी हाड पिंजर मल भरी निर धिन्न है ॥
 आश्रवनकी जे मूल ताको परहि पर कर जानिये ।
 संवर गहे धिन मुक्ति नाही यहै निज मन आनिये ॥६॥
 मुन मायल हो निरजर कीजै कर्म तो शिव पद पाइहों ।
 मुन मायल हो तीनो लोक मभार बहुरि नहिं आइहों ॥
 मुन मायल हो धर्म महन्त मैं पाय अवर नहिं ध्याइहों ।
 मुन मायल हो मानुष जन्म दुर्लभ बहुरि नहिं पाइहों ॥
 कब लहों मानुष जन्म फिरके और उत्तम कुल परै ।
 अब गोद वालक छोड़ि माता पेट को ? आशा करै ॥
 ये सकल सुख संसारके है सो न मोहि बताइये ।
 जहाँ गये मेरे नाथ जननी तही मोहि पठाइये ॥७॥
 मुन राजुल हो तोहि सिखाई कौन कहै की आपसे ।
 मुन राजुल हो अब मैं जाय कहोंगी तेरे बापसे ॥
 मुन राजुल हो बापकी कानि न तोहि जो तू ऐसी कहै ।

सुन राजुल हो जाको एतो परिवार सो संयम क्यों गहै ॥
 क्यों गहै संयम होत बापहि विना व्याही कुमारिका ।
 यह तोहि लायक बात नाही करै हठ गिरिनारिका ॥
 क्यों जान दीहै बाप तोकों सो अब मोहि बताइये ।
 अब सयानी भई बेटी कुल कलंक न लाइये ॥८॥
 सुन मायल हो जाय कहो निहचंत बाबुल मेरा क्या करें ।
 सुन मायल हो तासों कहा वशाय जु संयम आदरे ॥
 सुन मायल हो ऋषभदेवकी धिया दोउन दीक्षा धरी ।
 सुन मायल हो भरतचक्रिसे वीर तिनहुँ मने ना करी ॥
 चक्री भरतसे वीर जिनके तिनहुँ दीक्षा आदरी ।
 जो करी ब्राह्मी सुन्दरी अब सोई मन हमहुँ धरी ॥
 तुमहि करिवे होय सोई करौ तात मात जु दोउ जने ।
 अब जु निकसी मेरे मुखतैं सोई मोहि किये बने ॥९॥
 सुन राजुल हो ऐसे वचन कठोर भूलि नहिं काढ़िये ।
 सुन राजुल हो लीजे हाथ अंगार नो आपहि जारिये ॥
 सुन राजुल हो संयम है असिधार सो कैसे सम्हारि है ।
 सुन राजुल हो तेरी है वारी वयस कैसे मन मारि है ॥
 तू कहा ? मनमें समझि बेटी लेन संयम जाति है ।
 एक छिनके भूख प्यासन कमलसी कुमलाति है ॥-
 क्यों सहैगी बाइस परीपह तीन काल विपै कहे ।
 तू कहा मेरा मान राजुल बैठि अपने घर रहै ॥१०॥

सुन मायल हो मोहि कहा तुम जान वचन ऐसे कहे ।
 सुन मायल हो बे दुख त्रिभुवन कौन जु मैंने ना सहे ॥
 सुन मायल हो वह थानक है कौन जहाँमैं ना गई ।
 सुन मायल हो वह गति है कहो कौन जु मो नाहीं भई ॥
 मो भई नाना गति जु जननी स्वर्ग नर्कहि जायकैं ।
 जिय अकेलो अन्य पुदगल अशुचिके घर आयकैं ॥
 संसारके सुख कौन गिनती तिनहि देखि लुभाइये ।
 अब कहा मेरा मान जननी बेग मुझे पठाइये ॥११॥
 यह सुन कर हो रानी गई पिय पास वचन गदगद कहे ।
 सुन मोपिय हो राजुल भई है उदास सो बरजी ना रहै ॥
 सुन भूपति हो कहति चढ़ों गिरिनार ताको कहा कीजिये ।
 सुन कंथा हो आनिधिया समुझाय गरे लगि लीजिये ॥
 तुम लेहु उरहि लगाय बेटी दे दिलासा अति घनी ।
 संतोष जाविध होय वाकों बहुत है वह अन मनी ॥
 कहति है जे वचन मुखतें जाको जवाव न आवही ।
 बाइश परीषह सहन कहती ताहि को समझावही ॥१२॥

जवाव पिताका राजुलसे ।

यह सुनतहि हो उग्रसेनि नृप आन धियासों यों कहै ।
 सुन राजुल हो काहेको तू मेरी लाड़िलि जिय अपनो दहै ॥
 सुन राजुल हो न्यायों गो राजकुमार और वर चन्दसो ।
 सुन राजुल हो रूप अनूप विचित्र महा मकरंदसो ॥

मकरन्दसो वरु राजवंसी दृढ़ि ल्यायो तो सही ।

वासों नहीं सम्बन्ध तोसों जानि यह निहचें सही ॥

तू दुःख मन मति करहि बेटी यही मनमें लायकें ।

अब देख धों क्या होय बेटी बैठि रहो घर जायकें ॥१३॥

सुन बाबुल हो गालिय जो मुझे देहु सो तोहि कहा भयो ।

सुन बाबुल हो औरनको सिख देहु सो ज्ञान कहों गयो ॥

सुन बाबुल हो एक सो गारी चढ़ाय जो दूजी आदरै ।

सुन बाबुल हो शील भंगसों नारि नरक गतिमें परै ॥

सो परै नरक मभार वावे सात भंव लो दुख सहै ।

बेदन जु भेदन ताप ताड़न वरनि को मुखसों कहै ॥

ताते मैं दहुत डरांव वावे नरकके दुख क्यों सहों ।

तू दे विदाकरि मोहि वावे विनय करि तोसों कहों ॥१४॥

सुन राजुल हो काहेको बहुत डराव एक कहो मो करो ।

सुन राजुल हो चाहिये कह अब तोहि जो तू संयमधरो ॥

सुन राजुल हो घरहिं सकल तप करो शील व्रत आदरो ।

सुन राजुल हो चार प्रकार हैं दान सोई तुम नितकरो ॥

तुम देहु दान अहार पात्रन और शास्त्र लिखायकें ।

रोगी पुरुष लखि देहु औषध अभयदान बुलायकें ॥

तू चित्तको समझाय बेटी धर्म एकहि ध्याइये ।

गिरिनार ऊपर और क्या है सोई मोहि बताइये ॥१५॥

सुन बाबुल हो दानदिये कह होय सो मोहि बताइये ।

सुन बाबुल हो दिन दीक्षा तप क्रिये न शिवपद पाइये ॥
 सुन बाबुल हो दीजे दान अहार तो संपति पाइये ।
 सुन बाबुल हो अभयदान जो देहि तो भय नहिं आइये ॥
 भय न उपजे, दिये औषध देह निरबाधा लहों ।
 दीजे जो शास्त्र सिद्धांत साँचे ज्ञान श्रुत तातें कहों ॥
 तुम ढील अब मति करहु बाबे देख चित्त विचारिकें ।
 मुहि दे विदाकरि वेगिबाबे धरोव्रत गिरिनारपैं ॥१६॥
 यह सुनतहिं हो उग्रसैन नृप जाय धियाके पग परें ।
 यह सुनतहिं हो शीसते मुकुट उतार चरणपर शिरधरें ।
 सुन राजुल हो जो तुम आज्ञा देहु सो मैं शिरपर धरों ।
 सुन राजुल हो तेरे वचन प्रमाण, भंग मैं ना करों ॥
 मैं किये वचन प्रमाण तेरे एक वच सुन लीजिये ।
 कहे हैं जे वचन मुखतें सोई दिढ़ करि कीजिये ॥
 यह जैन संयम महा दुद्धर तुमहि को समभावही ।
 अब सोई कीजै लाडिली मो कुलकलंक न आवही ॥१७॥
 सुन बाबुल हो कौन कुलक्षण देख कहा पहिचानके ।
 सुन बाबुल हो ऐसी कहा तुम बात कहाँ मोहि जानकें ॥
 सुन बाबुल हो ऊँचेकुल उत्पन्न सो क्यों ऐसी करें ।
 सुन बाबुल हो जो जिय भारी होय तो हूविन क्यों मरे ॥
 सो मरै क्यों नहिं हूवि समुदहि काहे को संयम धरै ।
 ते परै नर्कहिं जाय निश्चै लेय व्रत अनुचित करै ॥

मैं सहोंगी वाइस परीषद तीन काल वितायकें ।
 तू दे विदा करि मोहि वावे लेहुं संयम जायके ॥१८॥
 तब भूपति हो पालकी पर बैठार विदा राजुल करी ।
 तब राजुल हो सकल कुटुम्ब बुलाय छमा तिन सों लई ॥
 सो तत्क्षण हो जाय चढ़ी गिरिनार जिनेंद्र निहारियो ।
 तब राजुल हो तीन प्रदक्षण दै करि जिनजय कारियो ॥
 जाय जिनकी करी अस्तुति गद्य पद्य सुहावनी ।
 अष्टांगनमि तब भाल भूधरि करैं अतिमति पावनी ॥
 करकंज संपुट धरे शिर पर दीन वानी उच्चरी ।
 एक पगसे खड़ी राजुल नेमिकी अस्तुति करी ॥१९॥
 जय-जय प्रभु हो पंच महाव्रत धरन महा मुनि धीर हो ।
 जय जय प्रभु हो पंच कल्याणक नायक गुण गम्भीर हो ॥
 जय जय प्रभु हो पंच समिति मन धरि परमपद जिनधरो ।
 जय जय प्रभु हो करण विषै निर्वार मदनदल वश करो ॥
 तुम मदनदल सब जीति स्वामी राग दोष निवारिया ।
 क्रोध, मान रु लोभ माया आठ मदहि विदारिया ॥
 तुम तरण तारण भव निवारन तीन भुवनहिं गाडया ।
 तुम दर्शतैं सब पाप भाजै बड़े भागन पाइया ॥२०॥
 जय जय प्रभु हो तुम विन मेरे नाथ कौन ऐसी करे ।
 जय जय प्रभु हो मात तात धन धाम वाम सब परिहरे ॥
 जय जय प्रभु हो तीनों लोक मंभार भवांशुधि जानहीं ।

जय जय प्रभु हो मोह महातम नाशक भानु प्रधानहीं ॥
 तुम तो प्रधान दया जु सागर अव बिलम्ब न कीजिये ।
 मो दीन ऊपर दया करिकें वेगि संयम दीजिये ॥
 मोहिं देहु दीक्षा रहों गिरिपर जिन चरण सेवा करों ।
 पाछें तुम्हारे नाथ मैहूँ भव समुद्रहि से तरों ॥२१॥
 तब जिनवर हो देखी अवधिविचारि भविक ब्रिय जानके ।
 तब जिनवर हो दीनी दिक्षा ताहि हरष उर आनके ॥
 जिन जानी हो यह जिय मरके स्वर्ग सोरहें जाय है ।
 जिन जानी हो वहाँसे चय नर होयके शिवपद पाय है ॥
 यह पाय है शिव पद दुतिय भव जानि तब दीक्षा दई ।
 केश लुं च कराय मन बच काय राजुलने लई ॥
 और सँवकी सखी जेतीं सवन दीक्षा आदरी ।
 ले अनुव्रत महा दुद्धर करहिं तप सब मिलि खरी ॥२२॥
 अब राजुल हो द्वादश विध तप करहिं त्रिशुद्ध बनायकैं ।
 अब राजुल हो छह बाहर छह भ्यन्तरके उरलायकैं ॥
 अब राजुल हो अनशन अवमौदर्य बहुतविधि आदरे ।
 अब राजुल हो व्रतपरि संख्या करहिं छहो रस पगिहरे ॥
 परिहरे स्वाद निविक्त सज्ज काय क्लेश जु बहु सहैं ।
 अरु करै आभ्यन्तर तपस्या प्रायश्चित्त विनय लहैं ॥
 और बैयाव्रत मुनिनके जूय स्वाध्याय जो करै ।
 व्युतसर्ग पंचम ध्यान षष्ठम कर्म यहविधि निरजरी ॥२३॥

अब राजुल हो भेद अठारह सहस शील परिचय दियो ।
 अब राजुल हो घोर वीर तप पाल करम रिपु वशकियो ॥
 अब राजुल हो अंतसमय दिन आठको तिन अनसन लियो ।
 अब राजुल हो मरण कियो सन्यास जाय सुरपद लियो ॥
 लियो सुर पद ध्यान शुभधरि सोरहें स्वर्गहि गई ।
 छेदि स्त्री लिङ्ग तवहीं देव ललितगहि भई ॥
 वाईस सागर आयु चय करि बहुरि नरभव पाय है ।
 करि तपस्या बहुरि विधसों अंत शिवपुर जाय है ॥२४॥
 सुन भविजन हो यह राजुल पच्चीसी विचित्र वनाइये ।
 सुन भविजन हो अपनी सक्ति प्रमाण शतीगुण गाइये ॥
 सुन भविजन हो सम्वत सत्रह सौ पर त्रेपण जानिये ।
 सुन भविजन हो माघसुदी तिथिदोज बारगुरु आनिये ॥
 गुरुवारको सहजादपुरमें रची सुख समाजसों ।
 शाह नौरंग जेव आलम गीर ताके राजमो ॥
 गावत विनोदीलाल हर्षित भव्यजनन सुनावही ।
 और गावै नर जु नारी सो अमरपद पावहीं ॥२५॥

श्रीराजुलपच्चीसी सम्पूर्ण ।

अथफूलमालपच्चीसी

दोहा ।

जैन धरम त्रेपन क्रिया, दया धरम संयुक्त ।
यादों वंश विषैं जये, तीन ज्ञान करियुक्त ॥१॥
भयो महोब्धो नेमिको, भूनागढ़ गिरिनार ।
जाति चुरासिय जैन मत, जुरे चोहनी चार ॥२॥
माल भई जिनराजकी, गूंथो इंद्रन आय ।
देश देशके भव्यजन, जुरे लेनको धाय ॥३॥

छापय ।

देश गौड़ गुजराति चौड़ सोरठि बीजापुर ।
करनाटक कशमीर मालवो अरु अमेर धुर ॥
पानीपथ हींसार और बैराट महा लवु ।
काशी अरु मरहट्ट मगध तिरहुत पट्टन सिंधु ॥
तहँ बंग चंग बंदर सहित उदधिपारलौ जुरिय सब ।
आए जु चीन महचीन लग माल भई गिरनारि जव ॥

नाराचछन्द ।

सुगंध पुष्प वेलि कुंद केतकी मगायकें ।
 चमेलि चंप सेवती जुही गुही जु लायकें ॥
 गुलाब कंज लाइची सबै सुगंध जातिके ।
 सु मालती महाप्रमोद लै अनेक भाँतिके ॥५॥
 सुवर्ण तार पोइ वीच मोति लाल लाइया ।
 सु हीर पन्न नील पीत पद्म जोति छाइया ॥
 शची रची विचित्र भाँति चित्त दे वनाइ है ।
 सु इंद्रने उछाहसों जिनेंद्रको चढ़ाइ है ॥६॥
 सु मागहीं अमोल माल हाथ जोरि जानियें ।
 जुरी तहाँ चुगमि जाति राज राव जानियें ॥
 अनेक और भूप लोग सेट साहु को गर्ने ।
 कहा लु नाम वर्णियें सु देखते सभावने ॥७॥
 खँडेलवाल जैमवाल अग्रवाल आइया ।
 बंधरवाल पोरवाल देशवाल छाइया ॥
 सहेलवाल दिल्लीवाल मेतवाल जातिके ।
 चंदेलवाल पुष्पमाल श्रीश्रीमाल पाँतिके ॥८॥

सु ओसबाल पल्लिबाल चूरुबाल चौसखा ।
 पद्मावतीयपोरबाल हूँसरा अठैसखा ॥
 गँगेरबाल बंधुराल तोर्णबाल सोहिला ।
 करिंदबाल पच्चिबाल मेढबाल खोहिला ॥६॥
 लबेंचु और माहुरे महेसुरी उदार हैं ।
 सु गोललार गोलपूर्व गोलहू सिंघार हैं ॥
 बंध नौर मागधी बिहारबाल गूजरा ।
 सु खंडरा गहोय और जान राज बूसरा ॥१०॥
 भुराल औ मुराल और सोरठी चितौरिया ।
 कपोल सो मराठवर्ग हूमड़ा नगौरिया ॥
 सिरी गहोड़ भंडिया कनौजिया अजोधिया ।
 मिबाड़ मालवान और जोधड़ा समोधिया ॥११॥
 सु भट्ट नेर रायबल्ल नागरारु धाकरा ।
 सु कंथारु जालुरारु वालमीक भाकरा ॥
 पमार लाड़ चोड़ कोड़ गोड़ मोड़ संभरा ।
 सुखंडिआत श्रीखंडा चतुर्थ पंचमं भरा ॥१२॥
 सुरत्न कार भोजकार नार सिंघ हैं पुरी ।

सु जंवूबाल और क्षेत्र ब्रह्म वैश्य लौं जुरी ॥
 सु आइ है चुरासि जाति जैन धर्म की घनी ।
 सबै बिराजि गोदियों जु इन्द्र की सभा बनी ॥१३॥
 सु माल लेन को अनेक भूप लोग आवहीं ।
 सु एक एक तैं सुमाग मालकों बढ़ावहीं ॥
 कहें जु हाथ जोरि जोरि नाथ माल दीजिये ।
 मगाय देउँ हेम रत्न सो भँडार कीजिये ॥१४॥
 बघेल बाल बाँकड़ा हजार बीस देत हैं ।
 हजार दे पचास पोरवार फेरि लेत हैं ॥
 सु जैस बाल लाख देत माल लेत चौपसों ।
 जु दिल्लि बाल दोय लाख देते हैं अगोपसों ॥
 सु अग्रवाल बोलिये जु माल मोहि दीजिये ।
 दिनार देंहु एक लक्ष सो गिनाय लीजिये ॥
 खँडेल बाल बोलिया जु दोय लाख देंगो ।
 सु बाँटिके तमोल मैं जिनेन्द्र माल लेउँगो ॥१६॥
 जु संभरी कहें सुमेरि खानि लेहु जायके ।
 सुवर्ण खानि देत हैं चितौड़िया बुलायकें ॥

अनेक भूप गाँव देत रायसो चँदेरिका ।
 खजान खोलि कोठरीं सु देत हैं अमेरिका ॥१७॥
 सु गौड़वाल यों कहै गयन्द वीस लीजिये ।
 मद्राय देंउ हेमदन्त माल मोहि दीजिये ॥
 पमारके तुरंग साजि देत हैं बिना गने ।
 लगाम जीन पाहुड़े जड़ाउ हेमके बने ॥१८॥
 कनौजिया कपूर देत गाड़ियाँ भरायकें ।
 सु हीर मोति लाल देत ओशवाल आयके ॥
 सु हूमड़ा हँकारहीं हमै न माल देउगे ।
 भराइहों जिहाजमें कितेक दाम लेउगे ॥१९॥
 कितेक लोग आयकें खड़े ते हाथ जोरिकें ।
 कितेक भूप देखिकें चले जु बाग मोरिकें ॥
 कितेक सूम यों कहें जु कैसँ लक्षिदेतहौ ।
 लुटाय माल आपनो सु फूलमाल लेतहौ ॥२०॥
 कई प्रवीन श्राविका जिनेन्द्रको बधावहीं ।
 कई सुकंठ रागसों खड़ी जुमाल गावहीं ॥
 कई सु नृत्यकों करें नैटँ अनेक भावहीं ।

कई मृदङ्ग तालपै सु अङ्गकों फिरावहीं ॥२१॥
 कहैं गुरु उदारधी सु यों न माल पाइये ।
 कराइये जिनेन्द्र यज्ञ बिबहू भराइये ॥
 चलाइये जु संघजात संघही कहाइये ।
 तबै अनेक पुण्यसों अमोलमाल पाइये ॥२२॥
 सँवोधि सर्व गोठि सो गुरु उतारकें लई ।
 बुलायकें जिनेन्द्र माल संघरायकों दई ॥
 अनेक हर्षसो करैं जिनेन्द्रतिलक पाइये ।
 सु माल श्रीजिनेन्द्रकी बिनोदिलाल गाइये ॥

दोहा ।

माल भई भगवन्तकी पाई संघ नरिन्द ।
 लाल बिनोदी उच्चरैं सबको जयति जिनंद ॥
 माला श्रीजिन राज की पावै पुण्यसँयोग ।
 यश प्रघटै कीरति बढै धन्य कहैं सब लोग ॥२५॥

पंचमेरुनंदीश्वर पूजन विधान ।

इसमें पंचमेरुके अस्सी जिनालय और नदीश्वर द्वीपके वावन चैत्यालयोंकी न्यारी न्यारी पूजा हैं जैनधर्ममें इसे महान पर्वोंमें गणना किया है क्योंकि इसी व्रतके प्रभावसे श्रीपालराज कोटीभट्टका कुष्ठव्याधि दूर होकर सुवर्णके समानकांति होगई थी उसी व्रतकी ये पूजा है मोटे अक्षरोंमें छपा है इस पाठके करता स्व० कवि टेक चंदजी है न्यो० ॥=) मात्र ।

पंचकल्याणक पाठ भाषा ।

इसमें चौबीस तीर्थकरोंकी समुच्चय एक और गर्भ जन्म तप-ज्ञान, मोक्ष, पाँचौ कल्याणककी पाँच पूजा न्यारी २ है, जिनमें एक २ पूजनमें चौबीस २ अर्घ्य हैं जिनके विषे भगवान के पंचकल्याणकी तिथियाँ और माता पिता तथा कल्याणक नगरियोंके नाम दिये गये हैं । इस पाठके कर्त्ता कवि कमल नैनजी हैं । इनकी कवित्ता कैसी मनोहर है पाठक स्वयं समझ लेंगे न्यो० सात आना मात्र ही है ।

पंचपरमेष्ठी पूजन विधान ।

इन्में अहंनके छयालीसगुण सिद्धनके आठगुण और आचार्यके छत्तीस गुण उपाध्यायके पचास ग्राधुके आठारह्म इन प्रकार १४३ गुणोंके वर्णन करने हुये अर्घ्य चढ़ानेका लेख है विस्तार पंचकल्याणपाठके समानही है टेकचंदजी वृत्त न्यो० ॥=)

मिलनेका पता—बद्रीप्रसाद जैन पं० नौमरुड़ी (फतेगढ़)

सीता-चरित्र

लेखक—

दयाचंद गोयलीय

प्रकाशक—

श्रीकन्हैयालाल मूलचंद

सदबोधरत्नाकर कार्यालय

बड़ाबजार सागर (सी० पी०)

जैनमिहान्त प्रकाशक प्रेस कलकत्तामे

पंडित श्रीलाल जैन द्वारा,

मुद्रित ।

* श्री: *

सद्बोध रत्नाकर

द्वितीय ख

सीताचरित ।

अर्थात्

जगत विख्यात राघोवंश तिलक महाराज श्रीरामचन्द्रजी
की पतिव्रता भार्या श्रीमती जनकनन्दिनी
जानकीजीका संक्षिप्त चरित

लेखक

बाबू दयाचन्द्रजी गोयलीय, बी. ए.

प्रकाशक—

श्रीमूलचन्द्र जैन मैनेजर व मालिक सद्बोध
रत्नाकर कार्यालय, सागर (सी. पी.)

द्वितीयावृत्ति]

१८२५ ई०

[मूल्य ।)

प्रकाशककी बिना आज्ञाके कोई न छापे ।

प्रस्तावना ।

—०८६—

महाराज रामचन्द्रजीका यशस्वी नाम कौन नहीं जानता । वे किसके पूज्य आराध्य देव नहीं हैं । भारतका बच्चा २ उन के नामसे परिचित है । प्रत्येक भारतवासीके घरमें उनकी नित्यशः पूजा वन्दना की जाती है, उनके अलौकिक गुणों और उपकारोंसे समस्त भारतभूमि गूँज रही है । यद्यपि उनको हजारों वर्ष होगए, परन्तु आजतक उनकी विमल कीर्ति उसी प्रकार विस्तृत है । उन्हींको साध्वी स्त्री सती सीताजी (जानकीजी) का यह सन्निभ चरित्र है ।

प्रिय वहनो ! सीताजीका चरित केवल एक मनोरंजक कथा वा उपन्यास ही नहीं है किंतु नीति और शिक्षाका एक भंडार है । उनके चरितकी एक एक घटना उपदेशमें भरपूर है । उन्होंने एक तेजस्वी पराक्रमी राजाकी पुत्री और एक प्रतापी लोकप्रिय राजाकी पुत्रवधू होकर वे कार्य किए कि जिनके कारण हिन्दू मात्र उनको अम्बे, माते कहकर पुकारता है । संसारमें जितने उत्तम गुण हैं वे सब मानो विधाताने उनमेंही कूट २ कर भर दिए थे । स्त्रियोंमें सबसे उच्चासन सीताजीका है । सीताजीने मानो जन्म लेकर संसारको आदर्श स्त्रीका स्वरूप बता दिया । स्त्रियोंमें जिन २ गुणोंकी आवश्यकता है उन सबकी परिपूर्णता सीताजीमें थी । यद्यपि योरप

आदि देशोंमें अनेक स्त्रियां हुई, परंतु कोई भी सीताजीकी समानता नहीं कर सकी। सीताजीने भारतवर्षमें जन्म लेकर भारतवर्षके नाम और गौरवको संसारके इतिहासमें सदैवके लिए अंकित कर दिया। जबतक इस पृथ्वी पर चन्द्र सूर्यका प्रकाश रहेगा, सीताजीके अलौकिक गुणोंके कारण समस्त विश्वमंडलमें भारत भूमिका मस्तक ऊंचा रहेगा।

सीताजीने अपने उदाहरणसे सम्पूर्ण जगतको बता दिया कि पतिव्रत धर्म इसे कहते हैं। जिस सुकुमारी जनकनन्दनीने कभी घरसे बाहर पैर भी न रक्खा था, जिसने कभी भूख प्यासकी वेदनाका नाम भी न सुना था-उसने पतिके साथ जंगलोंमें अनेक कष्टोंको सहष सहन किया। कई कई दिन तक बिना खाए पीए रहना गवार किया, परंतु पतिसेवासे क्षणमात्रके लिए भी मुंह न मोड़ा। पति देवका मुखसरोज देखते ही वह सब कष्टोंको भूल जाती थी और एक दम उसके शरीरमें आल्हाद हो आता था।

जब दुष्ट रावण सीताजीको हरकर ले गया और उनके शक्ति भर प्रयत्न करने पर भी कुछ फल न हुआ तो उस पतिव्रता देवीने आहार जलका त्याग कर दिया और दृढ़ प्रतिज्ञा करली कि जब तक श्रीरामकी कुशल क्षेमके सामाचार न सुनूंगी, आहार जलका स्पर्श भी न करूंगी। रावणने कितना समझाया, कितना रिझाया और कितना लोभ दिखाया, परंतु धन्य है, उस पतिव्रता साध्वीको कि जिसने आंख भी उठाकर

उसकी तरफ नहीं देखा और वे अकाट्य उत्तर दिए कि रावणका मुँह बंद होगया और वह अपनासा मुँह लेकर रहगया । फिर जब रामचन्द्रजीने लोकापवादके भयसे सीताजीको निर्जन वनमें निकाल दिया तब उन्हें अनेक घोर कष्टोंको सहन करना पड़ा, परंतु उन्होंने कभी स्वप्नमें भी रामचन्द्रजीको उलाहना नहीं दिया वे सदा उन्हींका स्मरण करती रही और यही कहती रही कि इसमें रामचन्द्रजीका कोई दोष नहीं है । यह सब भैरे अशुभ कर्मोंका फल है । मैंने पूरे जन्ममें अवश्य कुछ बुरे काम किए हैं जिनके ये फल भोग रही हूँ । पश्चात् जब लव, अंकुशका रामचन्द्रजीसि युद्ध हुआ तो श्रीरामने उनके शीलकी परीक्षा करनेके लिए उनको जलते हुए अग्नि कुंडमेंसे निकालनेका हुकुम दिया, तो वह शीलसुंदरी तत्काल आराध्य देवका स्मरण करके यह कहकर अग्निबुंडमें कूदपड़ी कि यदि मैंने स्वप्नमें भी रामचन्द्रजीको छोड़ कर और किसीका ध्यान किया हो, तो मैं इस अग्निमें भस्म होजाऊँ । सीताजी साक्षात् शीलकी मूर्ति थीं । उनके अखंड शीलके प्रभावसे वह महान जाज्वल्यमान अग्निबुंड शीतल जलमय हो गया और देवताने आकर उनकी रक्षाकी ।

बहनो ! विचार करो, सीताजीको कितने कष्ट सहने पड़े, कितनी आपत्तियोंका सामना करना पड़ा, घर वार छूटा, मित्र सम्बन्धी छूटे, देश ग्राम छूटे, दूसरेकी कैदमें पडना पड़ा, तिस पर भी उन्होंने किस प्रकार पतिव्रत धर्मका पालन किया और

शीलकी रक्षाकी । वास्तवमें संसारमें स्त्रीके लिए शीलसे बढ़कर और कोई उत्तम वस्तु नहीं । शील ही स्त्रीका रूप है, शील ही आभूषण है और शीलही शृंगार है । शील ही मरना है । चाहे और सर्वस्व चलाजाय, परंतु यदि शील बच जाय तो कुछ भी गया नहीं समझना चाहिए । यही अमूल्य शिक्षा सीताजीके जीवनसे मिलती है । जिस नरह सीताजीने सब सुखों पर धूल डालकर, पतिके साथ जंगल पहाड़ोंमें शेर, बाघ, स्याल प्रभृतिका सामना करते हुए कंकर पत्थरोंकी ठोकर खाकर कांटों पर चरना स्वीकार किया, इसी प्रकार आपका भी धर्म है कि आपत्ति आने पर भी पतिकी सेवासे विमुख न होओ । वह जिस दशमे हो उसीमे अपना सोभाग्य समझो । चाहे कुछ हो, प्राण रहे या जायँ, मरते २ शीलकी रक्षा करो । तथा पति चाहे कितनाही रुष्ट हो जाय, चाहे कितनाही डराव वृद्ध हो, परंतु कभी उसकी निंदा न करो । सदा इष्टदेवकी समान उसकी आराधना करो । अहर्निश उसीका स्मरण करती रहो । विश्वास रखो कि जो स्त्रियां पतिव्रत धर्मका पालन करती हैं, देव सदा उनकी रक्षा करते हैं ।

एक बात ग्रहण करने योग्य है । सीताजीका स्वभाव बड़ा कोमल था । सदा उनके मुख मंड़नसे प्रसन्नता झलकती थी । वे भूलकर भी क्रोध करना नहीं जानती थीं । इसी कारण सब कोई उनसे भगिनीके समान प्रेम करते थे । बहनो ! आपको भी यह गुण अवश्य ग्रहण करना चाहिये । संसारमें

उन्हींकी प्रशंसा होती है जिनका स्वभाव नम्र होता है। अपने तो अपने, पराये भी उनसे निस्वार्थ प्रेम करने लग जाते हैं।

बहनो ! यह चरित हमने केवल आपके लाभार्थ लिखा है। इसे पढ़कर यदि आपने कुछ भी लाभ उठाया तो हम अपने परिश्रमको सफल समझेगे और शीघ्र अन्य पतिव्रता देवियोंके चरित भी आपके सन्मुख उपस्थित करेंगे।

इस पुस्तकके संशोधनमें हमें अपने मित्र श्रीयुत नाथू-रामजी प्रेमी बम्बई, तथा लाला भगवानदासजी जैन मालिक जैनप्रैस अहियागंज, लखनऊसे बहुत सहायता मिली है। अतएव हम दोनों महानुभावोंके असन्त आभारी हैं।

लखनऊ

१८-८-१४

दयाचन्द्र गोयलीय

सीता-चरित्र

पहला परिच्छेद ।

रतवर्षमें अनेक देश है । उन्हीमेंसे एक मैथिल देश है । यह प्राचीन कालसे अनेक ऐतिहासिक घटनाओंके कारण जगत्प्रसिद्ध है । आबाल वृद्ध सबही इसके नामसे परिचित है ।

इसमें ही मिथिलापुर नामका एक नगर था जो हर प्रकारकी धन धान्यादि सम्पदाओंसे भरपूर और प्रकृतिकी विनम्र शोभाओंसे विभूषित था । यहां किसो समय विश्वविख्यात राजा जनक राज्य करते थे । उनके ऐश्वर्यकी कोई सीमा न थी । वे बड़े सत्यवादी, प्रतापी और प्रजाहितैषी थे । उनकी पटरानी श्रीमती विदेहा देवी भी रूप गुणमें सब प्रकारसे उनके

अनुरूप ही थी। उनके अलौकिक गुणों और शील स्वभावके कारण प्रजा उन्हें माता पिता तुल्य मानती थी।

पूव पुराणके उदयसे रानी विदेहाने गर्भ धारण किया। क्रम २ से नौ मास व्यतीत होने पर सर्वांग सुन्दर पुत्र पुत्री का जन्म हुआ, परन्तु द्ब योगसे जन्मान्तरके एक वैरी दैत्यने अपना बदला लेनेके अभिप्रायसे पुत्रको उसी रात्रिमें हरण कर लिया। दैत्यको उसपर इतना क्रोध आया कि उसे आकाशसे पृथ्वी पर पटक कर अपने स्थानको चला गया। रथनूपुरका राजा चन्द्रगति, जो अपनी प्राणप्यारीसहित आकाशमें विचर रहा था, बालकको आकाशसे पृथ्वी पर गिरते देख तत्काल नीचे आया और बालकको उठाकर अपने घर लेगया। इस मनोज्ञ बालकको पाकर राजा, रानी दोनोंको अपार आनन्द हुआ। उन्होंने महान् उत्सव मनाया और उस देवोपनीत रत्नोंके कुरण्डलकी किरणोंसे मण्डित पुत्रका नाम प्रभामंडल (भामंडल) रक्खा।

दूसरा परिच्छेद ।

जब सवेरा हुआ और विदेहाने अपने प्राण प्यारे पुत्रको अपने पास न पाया तब उसके बदनमें मन्त्राटा छा गया। ऊपरका दम ऊपर नीचेका नीचे रह गया था। थोड़ी देरमें ही ग आने पर वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी और हाय ! हाय ! कर गगन मंडलको कंपाने

लगी। जनक महाराजने बहुत कुछ समझाया पर उस अव-
लाका दुःख दूर न हुआ। राजाने पुत्रकी खोजमे चारों तरफ
तेज घूँसवारोंको दौड़ाया, अपने मित्र सम्बन्धी राजा महा-
राजाओंको समाचार भिजवाया, पर कहीं भी पुत्रका पता न
पाया। लाचार होकर शोकातुर दम्पति पुत्री पर ही संतोष
करके बैठ रहे। उसीको लाड प्यारसे पालने लगे। थोड़ी ही
दिनोंमे मनोहारिणी जानकीने अपनी बाललीलासे पुत्रका
शोक भुला दिया। पुत्री क्या थी? मानों रूप लावण्यको खानि
थी। स्वर्गसे साक्षात् देवकन्या ही भूमंडल पर उतर आई।
शिरसे लेकर नख तक उसका एक एक अंग अनुपम सौन्दर्यका
एक आदर्श चित्र था। यह कमलनयनी मृगलोचनी कोम-
लाङ्गिनी, लक्ष्मीस्वरूप कन्या शुक्लपद्मकी शशिकलाकी समान
दिनों दिन बढ़ने लगी। क्रमशः इसने यौवनावस्थामे पग
रक्खा। अब तो इसके अंग प्रसंगकी शोभा और भी बढ़ गई।
यह अपने रूप लावण्यसे कामदेवकी स्त्री रति और इन्द्राणीको
भी लजाने लगी।

अब माता, पिताको विवाहकी चिन्ता हुई। वे रात दिन यही
सोचा करते थे कि इसके योग्य कौनसा राजकुमार है। साचते
सोचते राजा जनकने विचार किया कि इस समय अयोध्याके
राजा दशरथ धरे सबसे बड़े मित्र हैं। उनके राम लक्ष्मण
पुत्र हैं, जिनमे राम सर्व गुण सम्पन्न बड़े साहसी शूर वीर
हैं। उन्होंने अभी मुझे शत्रुओंके जीतनेमे बड़ी सहायता दी

है। अतएव मैं उन्हींके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करूंगा। महाराजने अपना यह संकल्प अपनी रानी पर भी प्रकट कर दिया।

तीसरा परिच्छेद ।

 ना रदजीका कौतूहल जगत्प्रसिद्ध है। कौतूहलही उनके जीवनको विशेष वस्तु है। चाहे किसीका घर उजड़े, चाहे बिगड़े, चाहे कोई सुखशय्या पर शयन करे, चाहे कोई वन वनकी राख छाने, पर उन्हें अपने कौतूहल से काम। कौतूहल वग ही उनके मनमें इच्छा हुई कि चलो जरा उस जनकनन्दिनी जानकीको तो देखें जिसे राजा जनकने रामचन्द्रजीको देनी को है। वह किन लक्षणोंसे मंडित है, कैसी सुन्दरी है।

जिस समय नारदजी सीताके महलमें पहुँचे, उस समय वह दर्पणमें अपना मुख देख रही थी। उसमें नारदजीकी भयंकर जटाका प्रतिबिम्ब देखकर वह भयभीत होकर घरके अन्दर घुसने लगी। नारदजी भी उसके पीछे चले, पर द्वारपालके रोकने पर पीछे हट गये। इस अनादरको सीताका किया दुआ समझ कर वे मनमें खेदविवन्न होने हुए कलाश पत्रोंकी आर चले दिये।

वहाँ जाकर उन्होंने विचार किया कि इस पापिनी जनक-सुताने मेरा यों अपमान किया। मैं इससे अवश्य बदला

गा। यह दुष्टिनो मेरे आगे कहां बचेगी ? यह जहां जहां जायगी, वहां ही कष्टोंमें डालकर इसके इस कृत्यका मजा चखा-ऊंगा। ऐसा विचार कर नारदजीने सीताका एक चित्र पट बनाया और उसे वे रथनूपुर उसके भाई भामंडलके पास लेगये। भामंडल यह नहीं जानता था कि यह मेरी बहनका चित्र है। चित्र बहुतही सुन्दर बना था। उसे देखकर साक्षात् सजीव सीताका भ्रम होता था। वह उसे देखतेही कामके बाणसे घायल होगया। किसका खाना, किसका पीना सब भूलगया। रात दिन सीताकी चाहमें उन्मत्त रहनेलगा।

उसकी यह दशा देखकर चन्द्रगति विद्याधरने धैर्य दिया और कहा—बेटा ! क्यों विह्वल हो रहा है, विषादको दूर करदे तू विद्याधरोंकी अत्यन्त रूपवती कन्याओंको छोड़कर भूमिगो-चरियोंसे सम्बन्ध करता है, यह हमारे कुल और जातिके लिये लज्जाकी बात है। अस्तु, यदि तेरे मनमें सीताही बसी है तो क्या चिन्ता है, अभी उसके पिताको बुलाकर सब ठीक किये-देता हूं।

विद्याधर राजाने तत्काल अपने दूतको बुलाकर और सब हाल उसे अच्छी तरह समझाकर मिथिलापुरीकी ओर रवाना कर दिया। दूत वहां गया और अपनी विद्यादे बलसे महाराज जनकको आकाश मार्गसे रथनूपुरमें ले आया। चन्द्रगतिने राजा जनकका बड़े आदर सत्कारसे स्वागत किया। दोनों एक दूसरेसे मिलकर बड़े आनन्दित हुए।

अवसर पावर चन्द्रगतिने कहा कि मित्रवर ! मैंने सुना है कि आपकी कन्या सोता सर्वगुणसम्पन्न, और सुन्दरी है। अतएव आप उसका मेरे पुत्र भामंडलके साथ सम्बन्ध कर दीजिए : आपको ऐसा वर भिन्नना कठिन है। जनकने उत्तर दिया,—हे विद्याधरपति ! आपका कहना गिर माथे पर है, परन्तु मैंने उसे अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र श्रीराम-चन्द्रजीको देनी करदी है। इसपर विद्याधर अपनी प्रगंसा और भूमिगोचरियोंकी निन्दा करनेलगे, नि कहां हम विद्याधर और कहां वे रंक भूमिगोचरी। हे जनक ! तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई ? कुछ तो विवेकसे कामलो। यह तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि विद्याधरोंके साथ तुम्हारा सम्बन्ध होना है, पर जनकने एक न मानी। वे रामको ही प्रगंसा करते रहे।

जब चन्द्रगतिने देखा कि जनक किसी तरह नहीं मानता तब उसने अपने विद्याधरोंसे सलाह करके जनकगजामे कहा कि तुम दया ही राम लक्ष्मणकी प्रगंसा करने हो, उनके बल पराक्रमको तुम जानते नहीं। इसलिए हम देवों द्वारा पूजनीय चक्रावर्त, और सागरावने दो धनुष देने हैं, यदि राम लक्ष्मण इनको चढ़ा दें, तो हम उनकी शक्ति जानें। तब आप उन्हें अपनी कन्या खुशीसे दे दें, हम कुछ न कहेंगे, अन्यथा हम तुम्हारी कन्याको ज़बदस्ती ले आवेंगे, और तुम देवने के देख-तेही रह जाओगे। जनक महाराजने यह बात स्वीकार करली। वे धनुष और विद्याधरोंको लेकर मिथिलापुर चले आये।

जब महाराजने नगर प्रवेश किया तब अनेक मंगलाचार गाये गये । सब कोई भेट लेलेकर सन्मुख उपस्थित हुए ।

विद्याधरोंने नगर बाहर आयुधशाला बनाई और वहाँ उन्होंने भयंकर धनुषोंको रखदिया ।

राजा जनकने बात स्वीकार करही ली थी, परन्तु उन्हें अन्तरंगमें बड़ी चिन्ता हो रही थी । वे धनुषोंको देखकर भयसे कम्पित हो रहे थे ।

चौथा परिच्छेद ।

तमे महाराज जनकने सभासद और मंत्रियोंको बुलाकर स्वयम्बर रचनाकी आज्ञा दी । बातकी बातमें राजकुमारीके स्वयम्बरकी बात सारे नगरमें फैलगई । सबे साधारणकी उत्सुकता स्वयम्बर देखनेके लिए शनैः शनैः बढ़ने लगी । देश देशान्तरोंसे आये हुए राजा महाराजाओंसे सारा शहर भरगया, नगरके चारों ओर हजारों डेरे, तम्बू बातकी बातमें दिखलाई देने लगे । अयोध्याके महाराजा दशरथ भी अपने चारों राजकुमारों सहित वहाँ पधारे और स्वयम्बरके दिनकी प्रतीक्षा करने लगे ।

आज स्वयम्बरका दिन है । जिधर देखो उधर ही झुंडके झुंड लोगोंके दिखाई देते हैं । निमंत्रित राजा महाराजा सज धजकर स्वयम्बर मण्डपकी ओर आरहे हैं । नगरकी सौभाग्य-

वती स्त्रियां अपने अपने कोठों पर चढ़ी फूलोंकी वर्षा करती और नाना प्रकारके क्रीड़ा कौतुक कर रही हैं। कोई हँस रही है, कोई गारही है, कोई अपनी सहेलीसे बातें कर रही है। राजकुमारोंके रूप, रंग, अस्त्र, वस्त्र उनके आलोच्य विषय हो रहे हैं।

अब स्वयम्बरका समय आ गया। शंखध्वनिसे सारा मण्डल गूँज उठा। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, भांति भांतिके वाजे बजने लगे। बग्डीजन उच्चस्वरसे यगगान गाने लगे और जय जय शब्दका उच्चारण करने लगे। भारतके सभी निमंत्रित राजे महाराजे एक पंक्तिमें कुमारीके महलके सामने विराजमान थे। समाके चारों ओर दगैकोंकी अयाह भौड़ थी। कान पड़ा शब्द सुनाई न देता था। सभीको दृष्टि जानकी पर लगी हुई थी। एक खोजा जो सबसे परिचित था, हाथमें एक बैत लिये हुए इशारा कर करके कुमारीको हर एक राजकुमारका गुण सुनाता जाता था।

हे राजकुमारी, तुम्हारे पिताजीके बुलाये हुए भारतके सभी प्रधान प्रधान राजा इस स्वयम्बर समारोहमें पधारे हैं। ये अंग, वंग, कलिंग, कौशिल, पांचाल, मगध, काशी, गांधार आदि देशोंके अधिपति तुम्हारे अनुपम सौंदर्यको सुनकर तुम्हारे पाणिग्रहणके इच्छुक होकर आये हैं। उनमेंसे जो कोई आयुध-शालामें रक्खे हुए बजावते, सागरावते, धनुषोंको चढ़ा देगा, वही तुम्हारा पति होगा।

जनकनंदिनीने सबकी ओर देखते हुए अपने मनमें विचार किया कि यद्यपि राजपुत्र तो सभी सुभग और सुन्दर हैं। परन्तु इन सबमें दशरथसुत रामचन्द्रजी ही शिरोमणि हैं। देखिये, भाग्यमें क्या वृद्धा है? धनुष चढ़ाले तभी मनोकामना पूर्ण हो। सीता ज्यों ज्यों रामको देखती थी, उसके सारे शरीरमें रोमञ्च हो आता था। सबकी दृष्टि जानकी पर थी, पर जानकीकी दृष्टि केवल राम पर थी। वह उन्हें निर्निमेष दृष्टिसे टकटकी लगाये हुए देख रही थी।

जनक महाराजका इशारा पातेही सब राजा महाराजा खड़े होगये और आयुधशालाकी ओर जाने लगे। धनुषोंको देखतेही बड़े बड़े पराक्रमी पीछे हट गये। किसीका साहस नहीं हुआ जो उनको हाथ लगावे। किसी किसीने उद्योग भी किया, परन्तु उन्हें अपना मुँह लेकर पीछे हट जाना पड़ा। अन्तमें श्रीरामने वीरतासे आगे बढ़कर बातकी बातमें वज्रावर्तको तान दिया। लक्ष्मण भी अपना पराक्रम दिखलानेके लिये आगे बढ़े और उन्होंने दूसरे धनुष सागरावर्तको उठाकर खैच लिया।

धनुष चढ़ातेही सीता हाथमें वरमाला लिए शीघ्रतासे आगे बढ़ी और उसने वह प्रफुल्ल मनसे अपने प्राणप्यारे श्रीरामके गलेमें डालदी। वस अब क्या था? सखियां पंगल गीत गाने लगीं, बाजे बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, चारों ओरसे जय-जय शब्द होने लगे और आकाशमें देवगण धन्य धन्य कहने लगे।

इस अपूर्व दृश्यको देखकर जनक, दशरथ तथा उनके सम्बन्धी बहुतही आनन्दित हुए। सीता रामका जोड़ा ऐसा मालूम होता था मानो चाँद और मूरज दोनों एकसाथ पृथ्वी पर उतर आये हैं।

विधि अनुसार 'विवाह संस्कार हुआ और दशरथ बड़े आनन्द मंगलके साथ पुत्रवधूसहित अयोध्याको रवाना हुए। जब यह शुभ संवाद अयोध्यावासियोंने सुना, तब वे हर्षके भारे अंगमें फूले न समाये। घर घर आनन्द मंगल होने लगे। बड़ों धूम धामसे नवीन कर वधूका स्वागत किया गया। इस समय प्रत्येकके हृदयमें रामकी वीरताका चित्र धूम रहा था।

पाँचवाँ परिच्छेद ।

य जानकीका जोड़ा आदर्श पति पत्नीका जोड़ा था। उनका जीवन सच्चा धार्मिक जीवन था। जिन सुखोंके लिये विवाह किया जाता है वे सब उन्हें प्राप्त थे।

इन सुखोंको भोगने हुए इनका जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत होने लगा, परन्तु जब भामंडलको यह समाचार पहुँचे तब उसका सारा शरीर कांपने लगा। वह ठंडी साँस भरकर कहने लगा—“इस हृदयविदारक घटनाने तो घेरी रही सही आशाओंकी एकदम इतिश्री करदी। हा ! अब मैं कहाँ जाऊँ ? क्या करूँ ? वह मेरे मनको हरण करनेवाली, मेरे नेत्रोंमें वास

करनेवाली जानकी क्या सचमुच रामको मिल गई ? चाहे कुछ हो, प्राण रहें या जाएँ, पर मैं सीताको रामके भवनमेसे निकाल कर लाऊंगा । ऐसा दृढ़ विचार करके भामंडलने अयोध्याका रास्ता लिया । वह अनेक वन, उपवन, नदी सरोवरोंको पार करता हुआ सीताको चाहमे जा रहा था, परन्तु दैव ! तू प्रबल है, तेरे आगे पुरुषार्थ सिर झुकाता है कहां तो भामण्डल सीताको अर्धांगिनी बनानेके लिए जा रहा था और कहां उसे रास्तेमें ही एक शहरके देखतेही जातिस्मरण हो आया और वह तत्काल विचारने लगा । रे आत्मन्, तू क्यों मूढ़ हुआ है, तेरी समझ पर क्या पत्थर पड़े है । अरे पापी, जिसकी धुनमे तू पागल हुआ वन वनकी राख छानता फिरता है, वह तौ तेरी माजार्ई वहिन है । इस प्रकार भामण्डल अपनेको धिक्कारता हुआ लौट आया ।

राजा चन्द्रगतिने यह बात सुनते ही संसारको क्षणभंगुर जानकर त्याग दिया और मुनि महाराजके निकट जाकर दीक्षा लेलो । इसी समयमे दैवयोगसे महाराज दशरथ भी पुत्रसहित मौजूद थे । मुनि महाराजका उपदेश सुनकर और अपने पूर्वभवोंका हाल जानकर सब गले लग लग मिले । सीता भाईको देखतेही प्रेमके आँसू बहाती हुई उसकी छातीसे चिपट गई । महाराज जनक और महारानी विदेहा दोनों अपने विछुरे हुए लालको पाकर हपंके माते अंगमे फूले नही समाये ।

छठा परिच्छेद ।

वकी महिमा अपरम्पार है। वह जो कुछ न करे थोड़ा है। सीताजीको अभी सुख चनसे रहते हुए कुछ देर न हुई थी कि एक नवीन घटना उपस्थित हो गई। एक दिन महाराज दशरथ संसारसे विरक्त होकर जिन दीक्षाके लिए उद्यमो होगये। “हाय ! पति तो दीक्षालेते ही है, क्या पुत्र भी इस नव यौवन अवस्थामें दुर्द्धर तप करेगा ? फिर मेरी कोन सुधि लेगा ? मैं किसके आश्रय रहूंगी ? ऐसा सोचकर महाराणी केकईने महाराजसे प्रार्थना की कि प्राणनाथ ! आपको याद होगा, आपने मेरी युद्धस्थलकी चतुराईसे प्रसन्न होकर मनचाहा वर मांगनेके लिए वचन दिया था। सो अब कृपा करके उस वचनको पूरा कर दीजियेगा। महाराज दशरथने सहर्ष उत्तर दिया, प्रिये, निश्चयसे मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, जो चाहो माँगो। केकईने नीची दृष्टि करके कहा कि राजगद्दी भरतको मिले।

यद्यपि यह वचन न्यायविरुद्ध और लोकविपरीत था कि बड़े पुत्रके होतेहुए राजगद्दी छोटेको मिले, परन्तु राजा दशरथने यह विचार करके कि “रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाहि पर वचन न जाई” भरतको राजतिलक देना स्वीकार करलिया। राजचन्द्रजी इस समाचारको सुनकर तनिक भी

दिलगीर न हुए। उल्टा उन्होंने भरतको समझा बुझाकर राज्यभार संभालनेके लिए तैय्यार कर दिया। भरत पहलेसे ही भोग विलासोंसे उदासीन हो रहा था। अब तो उसकी उदासीनताकी सीमा न रही। वह बार बार अपनेको धिक्कारने लगा, परन्तु सबके और विशेषकर रामचन्द्रजीके आग्रहसे विवश हो उसे राज्यका भार लेनाही पड़ा।

श्रीरामचन्द्रजीने यह ही नहीं किया, किन्तु उन्होंने यह विचारकर कि यदि मैं यही अयोध्यामें रहूंगा तो मेरे रहते हुए लोग भरतकी आज्ञाका प्रतिपालन न करेंगे, उसका महत्त्व और ऐश्वर्य जगत्में विस्तारित न होगा। अयोध्यासे बाहर दक्षिण देशको जानेका दृढ़ संकल्प कर लिया और वे धनुष-बाण हाथमें लेकर चलनेको उद्यमी हो गए। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण दोड़ा हुआ आया और भाईके साथ चलनेके लिये तैयार हो गया। रामचन्द्रजीने हजार समझाया पर उसने एक न मानी।

जब पतिगमनके हृदयविदारक समाचार जानकीको मिले तब उसकी जो दशा हुई, लेखनी द्वारा उसका प्रगट करना ऋषियोंकी शक्तिसे बाहर है। यह बात आबान वृद्ध किसीसे छिपी नहीं कि संसारमें सच्चरित्रता और पवित्रतामें कोई भी स्त्री सोताको समानता नहीं कर सकती। उसके शील और पवित्रत धर्मकी देवता तक मुक्त कंठसे प्रशंसा करबे थे। अपने आराध्यदेव प्राणनाथको बन जाते सुन कर वह एकदम अचेत

होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक शीतोपचार करने पर होशमें आई और पतिके संग चलनेके लिए खड़ी हो गई।

प्रेमके प्रेरें हुए श्रीरामचन्द्रजी भी वहाँ आ पहुँच और जानकोको छातीसे लगाकर कहने लगे, प्राणप्यारी ! पूज्य पिताजीने भरतको राजगद्दी दी है, अतएव मैं कुछ कालके लिये दक्षिणकी ओर जाता हूँ। जब भरतका राज्य यहाँ निष्पट्टक जम जायगा, तब लौट आऊँगा। इतने समय तक तुम यहाँ सुखपूर्वक माताके पास रहो, कोई चिन्ता न करो, मैं बहुत शीघ्र तुमसे आकर मिलूँगा।

सीता—प्राणनाथ ! आप क्या कहते हैं ? मेरी समझमें कुछ नहीं आता। आप जंगलमें जायें मैं सुखपूर्वक घर पर रहूँ क्या यह सम्भव है ? नाथ ! सुख शब्दका प्रयोगही पतिके संग है। पतिके बिना यह रमणीय संसार अमशान भूमिके समान प्रतीत होता है। आपके बिना मेरे लिए सारी पृथ्वी शून्य है। यह कदापि नहीं हो सकता कि आप जायँ और मैं यहाँ रहूँ। मैं आपके संग चलूँगी। इसमें ही मेरा सौभाग्य है। करुणाकर मुझपर दया करो।

राम—प्राणवल्लभे ! मागं बड़ा कठिन है। तुमने कभी घरसे बाहर पैर भी नहीं रक्खा। तुम किस तरह रास्तेके कष्टोंको सहन करोगी। ठौर ठौर पर सिंह व्याघ्र मिलेंगे, तुम उन्हें कैसे देख सकोगी ? तुमने ग्रीष्म और गीत ऋतुको जाना नहीं, तुम कैसे गर्मी, सर्दीको सहन करोगी। तुमने कभी गेंगमी

मखमली फशें परसे पैर नही उतारा, अब तुम किस तरह कठिन कंकर पथरोंमें चलोगी। पग पग पर पैरोंमें कांटे चुभेंगे, चलते चलने छाले पड़जावेगे। प्रिये, तुम्हारा यह शरीर इस योग्य नहीं। मेरा कहा मानो घरपर रहो। दिन जाते देर नहीं लगती। मैं जल्द वापिस आजाऊंगा।

जानकी—प्राणप्यारे, आपके बिना मुझे स्वप्नमें भी सुख नहीं। सारे सुख आपके साथ है, आप मेरी कोई चिंता न करें, आपके चरणकमलमें निवास करते हुए मेरे सारे दुःख सुखमें परिणत हो जायेंगे। मैं रास्तेके कष्टोंको सहषं सहन कर सकूंगी, पर दयालुनाथ ! आपके वियोगके असह्य दुःखको क्षण-भर भी सहन नहीं कर सकूंगी। आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। नाथ ! मुझपर दया करो, मुझे जीवन दान दे अपने साथ ले चलो।

राम—प्रिये मेरा कहा मान लो, घर पर रहो, इसीमे मेरा तुम्हारा दोनोंका कल्याण है। अन्यथा मेरी लोकमे निन्दा होगी। तुम व्यर्थ कष्ट उठाओगी और तुम्हे कष्ट सहते देखकर मेरा चित्त सदा व्याकुल रहेगा। यहाँ घर पर सास तुम्हे लाड़ प्यारसे रक्खेंगी।

सीता—स्वामिन्, मुझे दुःख मत दोजिये। मेरा हृदय फटा जाता है। आपके बिना माता, पिता, भगिनी, भ्राता, सास, श्वसुर मेरा कोई शरण नहीं। प्राणाधार, मुझे इस संसारमे एक आप ही शरण है। क्या आप मुझे अशरण छोड़कर जा-

यँगे ? हृदयेश्वर, क्यों मुझे जीतेजी शोकसागरमें पटकते हो ? मैं सबकुछ सहलूँगी, पर आपका वियोग नहीं सह सकूँगी ।

रामचन्द्र—प्यारी ! मैं फिर कहता हूँ । जंगलके कष्ट तुमसे सहे न जायेंगे । पैदल तुमसे चला न जायगा । फल फूल खानेको मिलेंगे । तुमारा स्वभाव अति मृदु है । तुम जंगल के निशाचरादिक देखकर भयभीत होजाओगी । हठको छोड़कर तनिक विचारसे काम लो । यहां तुमको स्वप्नमें भी कष्ट न होगा ।

सीता—नाथ ! यह सब कुछ सच है । पर मैं इन कष्टों की कुछ भी परवा नहीं करती । जहां आप होंगे, वहां मुझे कोई कष्ट न होगा । मैं बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ । मुझपर दया करो । दयालु प्रभो, आपकी दया जगत् प्रसिद्ध है । फिर मेरे लिये क्यों कठोर हो रहे हो । क्या मुझसे नेह तोड़ दिया ? क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं रहा ?

रामचन्द्रजीने सीताजीको बहुत कुछ समझाया, पर वह पतिव्रता अपने धर्मसे एक पग पीछे न हटी । वह जनकनन्दिनी जानकी जिसने पिताके घर एक पैर भी खाली भूमि पर न रक्खा था और पतिके घर धूप तक भी नहीं देखी थी, अब पतिके साथ वन चलनेके लिए खड़ी है । स्वर्ग समान भोग विलासोंको जलांजली देनेके लिए तैयार है, पर पतिका संग नहीं छोड़ती । सुखमे सब कोई साथी है पर सीता दुखमें उपस्थित है । पतिही उसका रूप है, पतिही उसका भूषण है, पतिही

उसका धर्म है, पतिही उसका आराध्य देव है, यहां तक कि पतिही-उसका सर्वस्व है। पतिके सुखमें सुख और दुखमें दुख समझना यही सच्चा पतिव्रत धर्म है।

अंतमें रामचन्द्रजीने लाचार होकर संग चलनेकी आज्ञा दे दी। अब तो सीता अगमे फूली न समाई। दौड़ी हुई अपनी सासके पास आई और उनसे आज्ञा मांगने लगी।

कौशल्या राने लगी और पुत्रवधूको छातीसे लगाकर कहने लगी। हे चन्द्रमुखे ! क्या तू भी जातो है ? अब इस अवधपुरी में कौन रहेगा ? तुम्हे देखकर हो संतोष करती, पर हाय ! अब तो जीतेजी मर चुकी। राजदुलारी ! तुम्हारा यह सुन्दर शरीर जंगलके घोर दुख सहनेके योग्य नहो है। प्राणप्यारी तुम तो यहां रहो। हा दैव ! मेरी मृत्यु क्यों नहीं आजाती। मैं इनके वियोगमें किस तरह तड़प तड़प कर दिन काटूंगी।

सीता—माता इसमें किसीका दोष नहीं, यह हमारे पूर्व अशुभ कर्मोंका फल है। आप विषाद न करें। कर्म बलवान् है। किसीका टाला टलता नहीं। अब मुझे आशीर्वाद दीजिये, यदि जीवित रही, तो फिर आन मिलूंगी।

यह कहकर सीता रोने लगी।

कौशल्या—लाड़ली क्यों रोती है ? आजका दिन मुझे देखना था मेरे भाग्यमें यही वदा था। तुम सदा पतिकी सेवा करती रहना। पतिव्रत धर्म समझना। संसारमें बेही स्त्रियां यश पाती हैं, उन्हींकी जगत् प्रशंसा करता है जो पतिव्रत

धर्मका पालन करती हैं। तुम शीघ्र वनसे वापिस आना। मैं एक एक समय कष्टसे विताऊंगी। हा! अब मेरा घर शून्य होगया।

लक्ष्मण भी चलनेको तैयार हो गया। सारी अयोध्यामें शोक छागया। घर घरमें रो रुहाट मचगया। हाट बाजार बंद होगये। राम लक्ष्मण सीता तीनोंने माता पिता तथा कुटुम्बी जनोंसे आज्ञा लेकर नगरसे बाहर प्रस्थान किया। सारे नगरनिवासी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। हजारों नरनारी उनके संग चलने लगे। राम मना करते थे। बड़ी कठनाईसे बहुत दूर जा कर उन्हें समझा बुझाकर विदा किया।

सातवां परिच्छेद ।

डी धूप पड़ रही है, जोरसे लूये चल रही है; भूमि क अग्नि समान जलरही है। मुसाफिरोके पैरोमें छाले पड़गये हैं। थड़ियों पानी पीने पर भी प्यासके मारे व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी दशामें हमारी पतिव्रतादेवी जानकी असह्य कष्टोंको सहती हुई कँकरीले रास्तोंमें जारही है, परन्तु पतिके प्रभवश उसके मुख कमल पर तनिक भी खेद नहीं, जब कभी शरीरसम्बन्धी अधिक कष्ट होता था, प्राणनाथकी ओर दृष्टि पसारतेही वह सब दुःख भूल जाती थी और उसके चेहरेसे पूर्ववत् प्रसन्नता झलकने लगती थी। इसी तरह तीनों धीरे

धारे चलते, रमणीक वनोंमें विश्राम लेते, जंगलके कन्दमूल फलोंको खाते रसभरी बातें करते, मार्गमें असहाय पुरुषोंकी सहायता करते और अपने बल पराक्रमसे उनके कष्ट निवारण करते हुए बहुत दूर निकल गये और नासिकके समीप दण्डक वनमें जा पहुँचे ।

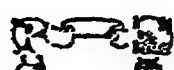

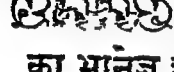
वहाँका जल वायु अति उत्तम है । प्रकृतिकी छटा अद्भुत है । स्थान स्थान पर पानीके झरने बह रहे हैं । पक्षीगण मीठे स्वरसे कल नाद कर रहे हैं । ज्योंही यहाँ ठहर कर जानकीने तरह तरहके फलोंका मिष्ट स्वादिष्ट भोजन तैयार किया उसी समय भाग्यवश दो चारण ऋद्धिके धारी मुनि महाराज भी आगये । जानकीने नडी भक्तिसे उनको भोजन कराया ।

इस ही समय एक पक्षी वृक्ष परसे दुनियोंके चरणोंमें आ पड़ा । मुनि महाराजोंने उसके पूर्व भवका हाल सुनाकर उसको श्रावकके व्रत धारण कराये और उसे रामचन्द्रजीके पास छोड़कर आप आकाशमागसे विहार कर गए ।

राम, जानकी, इस पक्षीको जटायु कहकर पुकारने लगे । जानकी इसे बहुत ही प्यार करने लगी और हर समय उसे अपने पास रखने लगी ।

— — — — —

आठवां परिच्छेद ।

 क दिन लक्ष्मण वनमें इधर उधर सैर करता फिर

 [ए] रहा था । अकस्मात् उसकी दृष्टि 'सूर्यदास्य' नामक

 प्रकाशमान खड्गपर पड़ी । उसे लंकाधिपति रावण
 का भानेज शम्बूक एक बांसके बीड़े में १२ वर्षसे सिद्ध कर रहा
 था । इसे देखते ही लक्ष्मणने उछलकर खड्गको ले लिया
 और परीक्षाथे उसी बीड़े पर चला दिया जिससे सारा बीड़ा
 एक ही हाथमें साफ होगया और उसके साथ ही खड्गके अभि-
 लाषी शम्बूकका शिर भी धड़से जुदा होकर पृथ्वी पर गिर
 पड़ा । लक्ष्मण खड्गको लेकर अपने डेरे पर चला आया ।
 इधर शम्बूककी माता चन्द्रनखा (सूर्यनखा) जो शम्बूकके लिए
 भोजन लेकर आई थी, अपने पुत्रका शिर कटा देखकर वैद्वेश
 होगई । बहुत डेरमें सचेत होकर हाहाकार करती हुई यातककी
 खोजमें इधर उधर जगलमें भटकने लगी । हाय पापी काल !
 तुझे मेरा ही पुत्र भक्षण करना था । मैंने तेरा क्या बिगाड़ा
 था ? हा मेरे प्यारे लाल ! तू अपनी माताको छोड़कर कहां
 चला गया ? कौन दुष्ट तेरे खूनका प्यासा था ?

इस प्रकार चन्द्रनखा विनाप करती फिर रही थी कि उस-
 की दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ गई । इन्हें देखतेही वह तमाम
 शोक भूल गई और कामके बाणसे घायल हो गई । अवसर
 पाकर उसने इन दोनों भाईयोंसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने-

की प्रार्थना की, परन्तु इन्होंने मौन धारण कर लिया और कोई भी उत्तर न दिया। यह देखकर और अपनी दाल गलती न देखकर चन्द्रनखा बुरा हाल बनाकर रोती पीटती अपने पति खरदूषणके पास गई और कहने लगी कि नाथ, आपके राज्यमें एक दुष्टने मेरे पुत्रको मारकर खड्ग रत्न ले लिया और उसी पापीने मुझे बलात्कार पकड़कर मेरे शीलको भंग करना चाहा, परन्तु पूर्व पुण्यके उदयसे और कुलदेवीके प्रसादसे मैं शील बचाकर यहां बच आई।

यह बात सुनते ही अलंकाधिपति खरदूषण क्रोधके मारे लाल ताता हो गया। उसने तत्काल ही रावणको पत्र लिखा और बहुत बड़ी सेना लेकर राम लक्ष्मण पर चढ़ गया।

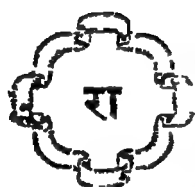
चारों तरफसे सेनाको आती देखकर सीता रामचन्द्रजीसे कहने लगी—नाथ ! देखो यह सेना हमारी ओर आरही है, लक्ष्मण किसीको मारकर खड्ग ले आये है, उसके कारण अथवा उस दुष्टा व्यभिचारिणी स्त्रीकी कृपासे यह उपद्रव हुआ जान पड़ता है।

राम - (धनुष चढ़ाकर) प्यारी डरो मत, कोई चिंता नहीं। सेना आती है, तो आने दो।

लक्ष्मण—(तीर कमान हाथमें लेकर) पूज्य भ्राताजी आप सुखपूर्वक यहां रहें, मैं इन गोदड़ोंको अभी भगा आता हूं। आप सीताजीकी रक्षा करें। यदि आवश्यकता हुई, तो मैं आपको सिंहनाद करके बुला लूंगा।

रामचन्द्रजी सीताके पास बैठ गए । लक्ष्मण रणभूमिमें जा कर बड़ी शूरवीरतामें शत्रुका सामना करने लगा और ऐसी चतुराईसे लड़ा कि थोड़ी ही देरमें शत्रुकी सारी सेनाके पैर उखाड़ दिये । अपनी सेनाको पीछे हटते देखकर खरदूषणने रावणको सहायताके लिये बुला भेजा ।

नौवां परिच्छेद ।

वरा समाचार पातेही खरदूषणकी मददके लिये पुष्पक विमानमें बैठकर चल पड़ा । परन्तु अभी रणभूमिमें आया भी न था कि रास्तेमें सीताके रूप लावण्यको देखकर मुग्ध हो गया । यह कोई देवकन्या है, या कामदेवकी स्त्री रति है, या शिवकी अर्धांगिनी पार्वती है । ऐसी सुन्दर नवयौवनवती स्त्री तो न कभी हुई, न कभी होगी । इसका विना मेरा जीतव्य निरर्थक है । इस तरह वह तरह २ के ऐसे विचार करने लगा । अब रावणको लोक परलोककी कोई चिन्ता नहीं, पुण्य पापका विचार नहीं, “युद्धमें जाना है” उसका भी खयाल नहीं । अब तो एक मात्र सीता उसके मनमें बसी है, उसीके प्रेममें वह अंधा हो रहा है और उसीके हरण करनेका उपाय सोच रहा है ।

रावण साधारण पुरुष न था । वह बड़ा शानी पंडित था । बड़ा पराक्रमी था । तीन खंडका अधिपति, महाशूर वीर तेजस्वी राजा था । परन्तु चित्तकी गति विचित्र है । लोकमें लोभ

समान कोई पाप नहीं और लोभमें भी परस्त्रीके 'समान' कोई अनर्थ नहीं। परस्त्रीके कारण रावण जैसे पंडितकी भी बुद्धि बिगड़ गई। उसे एक कणोपिशाचिनी विद्या सिद्ध थी। उसके बलसे उसने यह जान लिया कि लक्ष्मण आपत्तिके समय सहनाद करनेको कह गया है। अब तो वह फूला अंग न समाया, उसका काम बन गया। उसने आपही लक्ष्मणके समान सहनाद कर दिया। रामचन्द्रजीको "राम ! राम !" की पुकार सुनाई दी।

इन शब्दोंको सुनते ही रामका चित्त व्याकुल हो गया। उन्होंने विचार किया कि भाई पर अवश्य कोई आपत्ति आई है और उसीने यह शब्द किया है। लाचार प्राणप्यारी सीताको जटायु पक्षीकी रक्षामें छोड़ कर आप भाईकी मददके लिये युद्धस्थलमें जा पहुँचे।

जिस समय अशुभ कर्मोंका उदय आता है, उस समय सारे कुलदेवी देवता सो जाते हैं। बैठे बिठाये आपत्तिका प्रहाड़ सिर पर आ पड़ता है। यह आपत्ति कौन कम थी कि राज्य विभूतिको छोड़कर, सुख सम्पत्तिको त्यागकर जनकनन्दिनी गर्भी सर्दीके कष्टोंको सहन करती, भयंकर वनोंमें पेड़न पत्तियोंके संग फिरती थी। पर हाँ दैव ! तू बड़ा दुष्ट है। तुझे इस कोमलांगी पर तनिक भी दया न आई। एक आपत्तिसे निकली नहीं कि इस बेचारीको दूसरीमें पटक दिया।

रामचन्द्रजीके जाते ही रावण उस स्थान पर आया, जहाँ

पतिव्रता सीता अपने प्राणनाथको याद कर रही थी । एक अपरिचित व्यक्तिको अपनी तरफ शीघ्रतासे आता देखकर सीता भयसे कांप गई और कहने लगी 'तुम कौन हो ? क्यों मेरी तरफ चढ़े आ रहे हो ? जरा दूर रहो, परस्त्रीके आंचलको मत छुओ' ।

रावण—प्यारी ! “कहां यह वन जहां भालू, वन्दर । कहां तू सुकुमारी अति सुन्दर ।” प्रिये, यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं, यह जंगल सुनसान बियाबान है । नाना दुष्ट भयंकर जीव यहां विचरते हैं । कोई तुम्हें क्षणमात्रमें भक्षण कर जायगा । चलो, मैं तुम्हें विमानमें विठाकर लंकापुरी ले चलता हूं, जिसकी चनावट सजावटके सामने इन्द्रपुरी भी शरमाती है । मैं तीन खण्डका धनी रावण हूं । मेरे बल पराक्रमको देखकर काल भी भयभीत होता है । मेरे यहां चलो, वहां आनन्दपूर्वक जीवनके अकथनीय सुख भोगना । मुझे आशा है कि लंका देखकर तुम्हें रामचन्द्रका नाम भी याद न आयगा ।

सीता—अरे पापी ! कैसे शब्द मुखसे निकालता है : हट, दूर हो । परस्त्रीसे एकान्तमें बात करना ही पाप है । मुझे तेरे महलोंकी ज़रूरत नहीं । मेरे लिये वं ही महल है जहां मेरे प्राणपति-राम विराजते हैं । याद रख जिसलंकाकी तू इतनी बड़ाई करता है, एक रोज उसमें गीदड़ और कुत्ते रोएंगे ।

वृथा अभिमान करता है अरे मतिमन्द तू बलका ॥ टेक ॥
अकेली जानकर मुझको वचन बोला है तू छलका । अरे हट दूर हो पापी पकड़ पल्ला न अंचलका ॥

रावण—प्रिये, तुझे मेरे बलका पता नहीं है । मैं कुबेरका सौतीला भाई ही हूँ । मेरे डरसे देवता तक थर थर कांपते हैं, मनुष्योंको तो बिसात ही क्या है । मेरे सामने तेरा पति तिनकेके बराबर भी नहीं । मेरी शक्ति, मेरी विभूति, मेरा ऐश्वर्य इन्द्रसे भी अधिक है । मेरे मंदोदरी आदि सहस्रों स्त्रियाँ हैं, मैं सबसे उच्चपद तुमको दूंगा । मेरा वचन मानो, मेरे साथ चलो ।

सीता—अरे नीच कुबेरका भाई बनते और पराई स्त्रीको चुराते लज्जा नहीं आती । अरे राक्षस ! इन्द्रकी इन्द्रानी सचीको चुराकर भले ही कोई जीता वच जाय पर रामकी भार्याको हर कर कोई वच नहीं सकता । बस अधिक मत बोल, मेरे हाथ न लगा । यदि तू अधिक सतायेगा तो अभी प्राण दे दूंगी । इतना कहकर सीता राम राम पुकार कर रोने लगी ।

रावण उसको पकड़कर विमानमें बिठाने लगा । बेचारे जटायुने चोंचें मार मारकर उसे बहुत रोका और उसका बल भी फाड़ दिया, परन्तु रावण जैसे बलवान् पुरुषके सामने अल्प-शक्ति धारी पक्षी क्या कर सकता था ? रावणने जटायुको मार कर गिरा दिया और सीताको बलात्कार विमानमें बिठाकर लंकाकी ओर चल दिया ।

दशवां परिच्छेद ।

 व सीताके दुखका कोई पार नहीं । वह चिल्ला
 चिल्ला कर गगन मंडलको फाड़े डालती है । उस-
 के रुदनसे जंगलके पशु पक्षी भी स्तम्भित रह
 जाते हैं । हाय राम ! हाय राम !! यही शब्द उसके
 मुखसे बार २ निकलते हैं । हा जगदीश ! मुझपर यह कौनसी
 विपत्ति आई । मुझ अवलापर यह क्या दुख डाल दिया, मैं
 किस तरह सहन करूं । प्राणनाथ ! आप कहां हैं ? शूर वीर
 देवर लक्ष्मण ! तुम्हारी शक्ति कहां गई ? तुम्हारा बल पराक्रम
 कहां है ? हा भाई भामंडल क्या तू भी इस समय अपनी बहिनकी
 सहायता नहीं कर सकता । कुलदेवी ! क्या तू भी रुठ गई ।
 भगवन् ! मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है ?

रावण—हे देवि, मैं तेरी सोहनी सूरत और मनोमोहिनी
 मूरतको देखकर प्रेमवश विह्वल हुआ जाता हूं । यद्यपि तेरा
 सुन्दर मुख क्रोधसे लाल हो रहा है तथापि वह मुझे प्राणोंसे भी
 प्यारा मालूम होता है । प्यारी ! जिन नेत्रोंने मुझे बायल किया
 है, उनसे तनिक तो घेरो ओर प्रेम दृष्टिसे निहार, जिससे घेरे
 तड़फते हुए दिलको कुछ तो गांति प्राप्त हो ।

सांता—अरे दुराचारी, नराधम ! तुझे गर्म नहीं आती ?
 तेरे अन्तःपुरमें सहस्रों रूपवती स्त्रियां होते हुए भी विषय वासना
 के वश तू परस्त्रीको विकार भावसे देखता है, और मुझ अवला-

के शील भंग करनेके लिये उतारू हुआ है ? क्या तुम जसे भूपतिको ऐसा घोर अन्याय करना उचित है ? याद रख, इसका फल बहुत बुरा होगा ।

रावण—प्यारी ! जो होगा सो हो रहेगा, इसकी कुछ चिन्ता नहीं । तेरे लिये मैं प्राण तक देनेको तैयार हूँ ।

सोता—धिक्कार है तुम जैसे राक्षसी नीच पुरुषको । बस, मेरे हाथ न लगा और अधिक बातें न बना । मैं कोई ओछी

सुधारलें ।

मेरी गलतीके कारण पृष्ठ सख्या २६ के आगे गलत छप गई है, पाठक सुधारलें ।

क्यों उदास हो रहे है ? क्या खरदूषणकी मृत्युका शोक है ? हम क्षत्री है । क्षत्रियोंका यही धर्म है । इसके लिए शोक करना व्यर्थ है ।

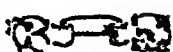
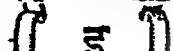

रावण—बल्लभे, इसका तो मुझे कोई शोक नहीं पर मुझे शोक अपना है । मेरी जानके लाले पड रहे है । प्रिये ! तेरे समान जगतमें मेरा कोई मित्र नहीं । मुझे विश्वास है कि तू मेरा जीते जी साथ देगी । यदि तू मेरा जीवन चाहती है, तो सीताको मुझपर मोहित कर, नहीं तो अभी प्राण तजे देता हूँ ।

मरनेसे नहीं डरती । यदि तू अधिक पांव फंलायगा, तो अभा-
गला घोट कर मरजाऊंगी ।

भजन ।

अरे रावण तू धमकी दिखावे किसे, मुझे मरनेका खौफो-
खतर ही नहीं । मुझे मारेगा क्या अपनी खर मना, तुझे होनी
की अपनी खबर ही नहीं ॥ अरे० ॥ क्या तू सोनेकी लंकाका
मान करे मेरे आगे वह मिट्टीका घर भी नहीं । मेरे मनका सुमेरु
हिलेगा नहीं, मेरे मनमें किसीका डर ही नहीं ॥ अरे० ॥ आंव
इन्द्र नरेन्द्र जो मिलके सभी क्या मजाल जो शीलको मेरे हरे ।
तेरी हस्ती है क्या सिवा राम पिया, मेरी नजरोंमें कोई वशर ही
नहीं ॥ अरे० ॥ तेरे घरमें है कितनी ये रानी बरी, आया इसपर
भी तुझको सवर ही नहीं । पर तिरिया पै तूने जो ध्यान दिया,
क्या निगोदो नरकका खबर ही नहीं, ॥ अरे० ॥ मेरी चाह जो
थी तेरे दिलमें बसी, क्यों न जीत स्वयंवर तू लाया यहीं । वह
कौनसा देश बतावै मुझे, जहं पहुंची स्वयम्बरकी खबरी नहीं ॥
अरे० ॥ जो हुआ सो हुआ अब भी मान कही, मुझे राम
पिया पै पठा दे सही । कहै 'न्यामत' न मानेगा तू जो कही, तेरे
घड़ पर रहैगा शिर ही नहीं ॥ अरे० ॥ (न्यामतासह)

ग्यारहवां परिच्छेद ।

 घर तो सीता रामके वियोगमे तड़फ रही है, रात

 इ दिन रोनेके सिवाय कोई काम नहीं, खाने पानेका

 नाम नहीं, उधर राम लक्ष्मण सीताके वियोगमें
 विकल हो रहे है । रामने जिस समय सीताको कुटीमे न पाया,
 उनके होश हवाश जाते रहे, वे पछाड़ खाकर धमसे नीचे गिर
 पड़े आर “हाय जानकी, प्राण प्राणकी” कहकर रोने लगे ।
 कभी इधर देखते है, कभी उधर । यह सोचकर कि कहीं वृत्तों-
 में तो नहीं छिप गई, कहीं जंगल देखनेको तो नहीं चली गई,
 कभी मोह वश अबोल वृत्तोंसे पूछते है । कभी वनके पशु पक्षि-
 योंसे कहते है कि कहीं तुमने तो मेरी सीता नहीं देखी ।

चौपाई ।

हा गुणखान जानकी सीता । रूप शील व्रत नेम पुनीता ॥
 हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी । तुम देखो सीता मृगननी ॥
 सुन जानकी तोहि विन आजू । मोहि न भावै एकहि काजू ॥
 प्रिया वंग किन प्रगटउ आई । केहि कारण नहि देत दिखार्ड ॥

(तुलसीदासजी)

इस तरहसे विलाप करते हुए जंगलमें फिरने लगे ।
 लक्ष्मणने बहुत कुछ धैर्य दिया, परन्तु उनके विथित हृदयको
 कुछ भी शांति न हुई । प्राण प्यारोके विछोहका किसे दुख नहीं

होता और विशेष कर सीता जैसी पतिव्रता सुशीला स्त्रीका हरण तो वज्रपात समान समझना चाहिये ।

यद्यपि जानकाको उसकी दृष्टिसे साथमें लाये थे, परन्तु अब तो इस निजंन वनमें वह उनके जीवनका अवलम्ब थी । उसे देखकर ही वे सारे कष्टोंको भूल जाते थे और घरके समान सुखोका अनुभव करते थे । जानकीके बिना उनका जीवन निरर्थक होगया । खाना पीना सब भूल गये । हाय जानको, हाय जानकी ! के सिवाय और कुछ उनके द्रव्यसे न निकलता था । एक एक घड़ी कष्टसे दीतनी थी ।

कई दिनोंके बाद उनका किष्किन्धापुर नरेश सुग्रीव और पवनज्जयसुत हनुमान आदिसे मिलाप हुआ और बहुत कुछ मित्रता होगई । उनमें ज्ञात हुआ कि सीताको लंकाधीश रावण हरकर लेगया है । अब तो कुछ जानमें जान आई और लक्ष्मणजीको दादसे दूध गया । शत्रुका पता लगना ही कठिन था, अब पता लग गया, वस सीताको आई ही समझो । यह सुनकर सुग्रीवादि सब विद्याधर कांपने लगे और कहने लगे, आप ऐसे शब्द क्यों कहते हैं ? रावण साधारण पुरुष नहीं है । द्रुप सब उसके आधीन है । हृदयसे द्रुप आपके दाम हैं, पर वाद्वर्गमें रावणके विरुद्ध हमारा माहम नहीं होता ।

लक्ष्मण—अरे भाई ! इतने क्यों चबड़ा गये ? क्या रावण कोई देवता है ? जो कायर परस्त्रीको हर कर ले गया, वह भोग सम्मुख खड़ा भी नहीं रह सकता ।

विद्याधर—महाराज ! आप भी क्यों एक स्त्रीके लिए इतने विह्वल हो रहे हैं । ऐसा सोतामे क्या धरा है जिसके लिए जान दूँभकर मौतका सामना किया जाय । आपकी एक ही सीता गई । हम आपको सीतासे बढ़ कर सकड़ो सीता ला देंगे ।

रामचन्द्र—भाई, तुम्हे इन बातोंसे क्या मतलब ? न मुझे सौ चाहिए न दो सौ । यदि वे हजारों भी हों, तो वे भी सीताके सामने पैरकी धूल है । चाहे कुछ हो, जान जाय या रहे हम सीताको रावणके यहाँसे लाकर ही छोड़ेंगे । आप हमारा साथ दें या न दें ।

बहुत कुछ बाद विवादके बाद महाराज सुग्रीवने अपने आधीन राना पवनजयके पुत्र वीर हनुमानको सीताजीके समाचार लानेके लिए लंका जानेको कहा । हनुमान आज्ञा पाते ही लंकाकी ओर रवाना हो गया और बहुत जल्द पहुँचकर विभीषणसे मिला और कहने लगा, कि कहिए सीताजीका क्या हाल है ?

विभीषण—क्या बतलाऊँ, आज ११ दिन होते हैं उस बेचाराने अन्न जल आंखोंसे भी नहीं देखा ।

हनुमान—तो फिर आप क्यों उस पतिव्रताके प्राण लिए डालते हैं । रावणको समझा बुझाकर क्यों उसे रामके पास नहीं भिजवा देते ।

विभीषण—प्यारे हनुमान, मैं क्या करूँ मैंने सौ बार रावणको समझाया, पर उसने मेरी एक न मानी और साफ

कह दिया कि जो कोई मुझसे सीताके विषयमें कहेगा, मैं उससे शत्रुवत् व्यवहार करूंगा। अब बतलाओ क्या कहूँ और क्या करूँ ?

बारहवां परिच्छेद ।

 व हनुमान विभीषणसे वार्तालाप करके प्रमद उद्यानमें पहुँचा जहाँ सती सीता पतिके वियोगमें मलिन मुख बैठी थी। यद्यपि यह वन अनेक शोभाओंसे मंडित था और साक्षात् नन्दन वन जान पड़ता था, परन्तु महादेवीको यह जंगल व्याघ्रान मालूम होता था। उसके नेत्र आंसुओंसे भर रहे थे। सिरके केश विखर रहे थे। उसकी यह दशा देखकर हनुमानका हृदय भर आया। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ हो इस पतिपरायणा सतीको इस दुःखरूपी समुद्रसे अवश्य निकासूँगा, इसका रामसे मिलाप कराऊँगा।

हनुमानने धीरेसे आगे बढ़कर गुप्त रूपसे श्रीरामकी अंगूठी सीताके चरणकमलोंमें डाल दी। मुद्रिका देखतेही सीताका मुख-कमल हृषेसे कुछ प्रफुल्लित होगया। पासमें जो स्त्री बैठी थी, उसने उसी समय जाकर प्रसन्नताके समाचार रावणको कह सुनाये। रावणने विचार किया कि शायद सीताकी कुछ सम्झमें आगया है। अब मेरे कार्यकी अवश्य सिद्धि होगी। उसने तत्काल ही मन्दोदरीको सारे अन्तःपुर सहित सीताके पास भेजा।

मन्दोदरी—हे वाले, आज तू प्रसन्नचित्त है। तूने हम पर बड़ी कृपा की। अब तू लोकके स्वामी रावणको अंगीकार कर।

सीता—हे खेचरी, आज मुझे मेरे पतिका कुशल समाचार मिला है। वे आनन्दमें हैं, इसीलिये मुझे हर्ष हुआ है। मन्दोदरीने समझा कि इसने ११ दिनसे कुछ खाया पीया नहीं है, इस कारण इसे वातरोग होगया और यद्वा तद्वा बकती है। तब जानकी मुद्रिका लाने वालेसे कहने लगी कि भाई, मैं समुद्रके भीतर इस द्वीपके अगम्य वनमें पड़ी हूँ। जो कोई उत्तम जीव मेरे प्राणनाथकी यह मुद्रिका लाया हो, वह प्रगट होकर सान्नात दर्शन दे। तब हनुमानने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अपना पुरा पूरा परिचय दिया और फिर श्रीरामका संदेशा सुनाकर विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे सती गिरो-मणि बहिन, श्रीराम स्वर्गके समान रमणीय स्थानमें विराजमान हैं, परन्तु तुम्हारे बिना उन्हें वहाँ जरा भी विश्राम नहीं मिलता। सारे भोगोपभोगोंको तज कर मौन धारे तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं। सदा तुम्हारा कथन करते हैं, और केवल तुम्हारे लिए ही प्राणोंको धारण कर रहे हैं।

यह सुनकर सीताको अत्यन्त दुःख हुआ। वह आँखोंमें आँसू भर कर कहने लगी भाई, मैं दुःख सागरमें पड़ी हूँ, तुमसे प्राणनाथके समाचार सुनकर बहुत कुछ ढाढस बंध गया है, तुम बड़े उपकारी हो, मैं तुम्हें जन्मजन्मान्तरोमें न भूलूँगी, पर भाई मेरे मनमें अनेक विकल्प उठते हैं, तुमने मेरे नाथको

कहां देखा ? तुम्हारा उनसे कैसे परिचय हुआ ? कदाचित् मेरे पति परलोकवासी हागये हों, अथवा सन्यासी होगये हों और तुम्हें यह मुद्रिका मिल गई हो, कृपा करके सारा हाल सुनाओ जिससे मुझे विश्वास हो जाय ।

इसके उत्तरमें हनुमानने राम लक्ष्मणका सारा वृत्तान्त आद्योपान्त कह सुनाया जिससे सीताको पूर्ण विश्वास हो गया कि यह रामचन्द्रजीका ही दूत है । यह देखकर मन्दोदरीने हनुमानसे बड़ा बड़े आश्चर्यकी बात है कि तू महाराज रावणका सम्बन्धी है, तो भी भूमिगोचरियोंका दूत बनकर आया है । क्या तुझे अपने स्वामीका कुछ भी विचार न आया ?

हनुमान-इसका तो आश्चर्य करती हो, पर तुम तो कहो कि राजा मयकी पुत्री और रावणकी पट्टरानी, होकर भी यहां दूता बनकर क्यों आई हो । जिस पतिके प्रसादसे तुमने देवांगनाओं के समान सुख भोगे, शोक कि उसे अकार्यमें स्वयं लगाती हो और ऐसे कार्यकी अनुमोदना करती हो । तुम तो सब बातोंमें प्रवीणा, परम बुद्धिमती थी, पर न जाने क्यों तुम्हारी मति मारी गई कि देखते भालते अपने हाथों अपने लिये गद्दा खोदती हो । तुम अधंचक्रीको महिषा पट्टरानी हो, पर अब मैं तुममें इस पदकी जरा भी योग्यता नहीं देखता ।

हनुमानके वचन सुनकर मन्दोदरी क्रोधसे लाल ताती होकर कहने लगी अरे हनुमान, तेरा वाचालपना निरर्थक है । निलंज सुग्रीवादिक अपने स्वामी रावणको छोड़कर भूमिगाचरियोंके

सेवक बने हैं, जान पड़ता है कि इनकी मृत्यु निकट आई है । इनके समान मूढ़ और कृतघ्नी और कौन होगा । सीतासे मन्दोदरीके ये वचन सहन न हो सके । उसने तत्काल उत्तर दिया, अरी मंदबुद्धी मन्दोदरी, तू मेरे पतिको नहीं जानती, इसीलिए इतना अभिमान करती है । अरी किसीसे पूछ तो सही, कि मेरे राम कितने बली और पराक्रमी है । क्या किसीकी सामर्थ्य है कि उनके सन्मुख आ सके ? क्या कोई नर भूमि पर उपजा है, जो बल और विद्यामें उनका सामना कर सके । क्या तूने कभी मेरे शूरवीर देवर लक्ष्मणका नाम नहीं सुना, जिनके दर्शनसे देवता तक कम्पित हो जाते हैं, मनुष्यों और विद्याधरोंकी तो बात ही क्या है । अधिक क्या कहूं मेरे पति अपने भाई लक्ष्मण सहित सगुद्र तिरकर गीघ्र हो यहां आते हैं और तैं पतिको मारकर तुझे विधवा बनाते हैं ।

इन शब्दोंको सुनकर रावणकी सब रानियां सीताजीको मारनेके लिए दौड़ी, पर हनुमानने बीचमें आकर सबको रोक दिया । तब वे सब मानभंगके कारण उदास होकर रावणके पास गईं । इधर हनुमानने सीताजीसे आहारके लिए प्रार्थनाकी और थोड़ा बहुत खिलाकर कहने लगे, वहन तुम मेरे कन्ये पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें श्रीरामके पास ले चलूं । पर आज्ञाकारिणी सीताने उत्तर दिया कि भाई मैं इस तरह नहीं जाती । कदाचित् प्राणनाथ यह कहने लगे कि तू बिना बुलाये क्यों आई ? तुम जाकर उनसे सब हाल कहना और उनको धीरज बराना, तब

जैसी उनकी आज्ञा होगी मैं उनकी आज्ञाके बिना एक पग भी आगे पीछे नहीं रक्खूँगी।

मन्दोदरीने रावणसे जाकर कहा महाराज पवनंजयका पुत्र हनुमान रामका दूत बनकर आया है और उसने ही सीताको बहका रक्खा है। रावणने तुरंत गारदको हुक्म दिया कि जाओ हनुमानको शीघ्र पकड़ लाओ। गारदने किसी तरहसे हनुमानको पकड़कर रावणके सामने उपस्थित कर दिया। रावण तथा समस्त कायेकर्ता मंत्रीगण हनुमानको धिक्कारने लगे कि अरे दुष्ट पापी, तू बड़ा कृतघ्नी है। जिस स्वामीको पृथ्वीमें तूने प्रभुता प्राप्त की उसके प्रतिकूल होकर तू भूमिगोचरोका दूत बना। तू पवनका पुत्र नहीं किसी औरका है। केगरी सिंह स्यालका आश्रय नहीं लेता। तू राजद्वारका दोषी है तुझे अवश्य मार डालना चाहिए।

हनुमान इन शब्दोंको सुनकर हसकर कहने लगा कि कौन जाने किसकी मृत्यु निकट आई है। तेरे महसूँ स्त्रियाँ होते हुए भी तुझे संतोष न हुआ। तूने पापी परस्त्री पर दृष्टि डाली। रावण तू रत्नसुवा राजाके कुलक्षय पुत्र हुआ। तुमसे रत्नस वंशका क्षय हो जायगा। तेरे वंशमें बड़े बड़े मर्यादाके पालक गजा हुए पर न जाने तू कहाँसे दुष्ट, कुलनाशक वंशविध्वंसक हुआ, ऐसा चवन कहकर फुर्तमि अपने वचन छुड़ाकर सबके देखने स्वर्गे ऊपरको उड़ गया और शीघ्रताने श्रीगण और गुरीवके पास पहुँच कर उसने सीताका सारा दान कह सुनाया।

तेरहवां परिच्छेद ।

वै सम्मतिसे यही निश्चय हुआ कि लंकाको शीघ्र
 स प्रस्थान कर देना चाहिये । रावण जसे पापी दुष्टात्मा-
 को अवश्य दंड देना उचित है । भामंडलको भी
 बुला लिया और सुग्रीवादिक अनेक राजा महाराजा शूरवीर
 योद्धा श्रीराम लक्ष्मणके साथ लंकाको रवाना हुए मार्गमें
 अनेक राजाओंको परास्त करते हुए और अभिमानियोंका मान
 गलित करते हुए लंकामे जा पहुंचे । लक्ष्मणको आया देखकर
 रावणको विभीषणने बहुत कुछ समझाया और सीताको वापिस
 देनेके लिए शक्ति भर कहा, परंतु उसने एक न सुनी और
 क्रोधित होकर लंकासे निकल जानेका हुक्म दिया । विभीषण
 उसी समय अपनी सेनासहित रामसे आ मिला और इनका जी
 जानसे भक्त हो गया । रामचन्द्रजी भी विभीषणको पाकर बड़े
 प्रसन्न हुए और अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मैं
 अवश्य लंकाको जीतूंगा ।

रणभेरी बजते ही दोनों ओरकी सेना सज धजकर रणभूमि
 में विधिपूर्वक खड़ी हो गई और इशारा होते ही बाणोंकी वर्षा
 होने लगी । दोनों पक्षके सुभट अपना अपना बल दिखलाने
 लगे । इधर लक्ष्मण, विभीषण उधर रावण, कुम्भकर्ण अपने
 अपने गुण दिखलाने लगे । दोनों दलमें घोर संग्राम होने लगा ।
 श्रीरामने कुम्भकर्णको घेर लिया और नागफांससे बांध लिया ।

उधर इन्द्रजीतको लक्ष्मणने पकड़ लिया। रावण कोई तीर विभीषण पर छोड़नेको ही था कि उसने लक्ष्मणको तीर ताने सामने खड़ा देख लिया और इस जोरसे अपने शक्तिबाणको लक्ष्मण पर चलाया कि लगते ही लक्ष्मण मूर्च्छा खाकर गिरपड़ा।

भाईको गिरा देखकर रामचन्द्रके होश हवाश जाते रहे और साहस दूट गया। वे उस दिन युद्धको बंद करके लक्ष्मणका सिर गोदमें रखकर धाड़ मार मार कर रोने लगे। हाय ! लक्ष्मण हाय ! भाई तू बोलता क्यों नहो ? तुझे यह कैसी निद्रा आई ? तूने अब तक तो साथ दिया, अब अत समय क्यों रुठ गया ? भैया ! उठ, आंखें खोल, देख तो, मैं कैसा तड़फ रहा हूं। मुझे अकेला यहां क्यों छोड़ दिया ? भैया ! अकेली तो लकड़ी भी नहीं जलती। तेरी माँने तुझे धरोहर रूप सौंपा था, अब मैं उसे जाकर क्या मुग्ध दिखाऊंगा ? भैया ! देर न कर, उठ खड़ा हो, मैं क्षण भर भी तेरा वियोग नहीं सहन कर सकता। सीता बिछुड़ी तो क्या तू भी बिछुड़ गया ? इस प्रकार श्रीराम विलाप करने लगे और हा लक्ष्मण ! हा लक्ष्मण ! कहकर रोने लगे।

सीताजीको भी ये समाचार मिल गये। पहिले से ही उसकी दशा बुरी थी, अब तो उसपर साक्षात् एक आपत्तिका पहाड़ ही दूट पड़ा। हाय लक्ष्मण ! क्या तुम जैसा शूर वीर वनवान आजकी बड़ीके लिए ही पैदा हुआ था ? प्याँसे देवर, क्या तुमने मुझ पापिनीके लिए अपने प्राणों तकको अर्पण कर दिया ?

सारी सेनामें कोलाहल मच गया । सबके नेत्रोंसे टप टप आंसू गिरने लगे ।

कुछ देरके बाद शुभ कर्मोदयसे एक आदमी आता हुआ दिखलाई दिया । उसने हनुमान को देखते ही कहा कि तुम अयोध्या जाकर द्रोणभेषकी पुत्री विशल्याके स्नानका जल ले आओ । हनुमान तत्काल ही अयोध्याका रवाना होगया और वहांसे विशल्याको ही ले आया । उसके स्नानके जलके छीटे देनेसे लक्ष्मण खड़े होगये और होशमें आकर शत्रुसे लड़नेके लिए तयार होगये ।

चौदहवां परिच्छेद ।

 दमणके अच्छे होजानेका सवाद रावणका भो
 ल मालूम होगया । उसने और कोई उपाय न देखकर
 बहुरूपिणी विद्याको सिद्ध किया और युद्धमें जानेसे
पहले वह एक बार फिर सीताके पास गया और बड़े प्रेमसे कहने लगा, हे देवी, यदि अब भी तुमको रामको अभिलाषा है तो उसे मनसे निकाल दो । अब उसका पूरा होना असंभव है । मेरे साथ आनन्दपूर्वक जीवनके भोग भोगो और मेरी उभरती हुई इच्छाओंको पूरा करो । मैंने तुम्हारे प्रेममें अपने भाई बन्धुओं और मित्रोंसे भी नेह तोड़ दिया ।

सीता—हे दशानन, यदि श्रीराम तेरे हाथसे मारे हो जाय, तो मारनेसे पहले कृपया इतना उनसे अवश्य कह देना कि

शोक ! तुम्हारी प्यारी सीता अन्त समयमें तुम्हारा दर्शन न कर सकी । अब तक तुम्हारे कारण प्राण टिके थे, पर अब तुम्हारे दर्शनोंकी पिपासा और वियोगके दुःखको अपने कोमल हृदय पर लिये हुये वह भी प्राण न्योछावर कर देगी । अब रावणको निश्चय होगया कि सीता मुझे कदापि नहीं चाहेगी । शोक !!! ससारमें कलंकका टीका मेरे माथे पर लग गया और मेरा कार्य भी न हुआ । हा ! मैंने अपने कुलको कलंकित किया, प्रवेजोंको मर्यादाको भंग किया, भाई बन्धुओंको हाथसे खो दिया, मित्रोंको शत्रु बना लिया, सहस्रो शूर वीरोंका घात करा दिया, तो भी सीताने मेरी ओर पलक भी उठाकर नहीं देखा । निस्सन्देह सीता साध्वी और पतिव्रता देवी है । धिक्कार मुझको ! जो मैंने ऐसी पतिव्रता देवीके शील भंग करनेका विचार किया । न मुझे यह विचार होता, न यह युद्ध होता और न अपनी पराई जानोंका स्वाहा होता, परन्तु अब क्या होता है । पीछे भी नहीं हटा जाता । क्या करूं क्या न करूं । डर खाई उबर कूआं । अस्तु, जो होगा सो हो गयेगा । ऐसा विचार कर मन्दोदरीसे अन्तिम भेंट करनेके लिए गया और कहने लगा, आज न जाने युद्धसे बचकर आऊं या न आऊं, अतएव यह अन्तिम भेंट है । जीता रहा, तो फिर आ मिलूंगा ।

मन्दोदरीसे विदा होकर अस्त्र शस्त्र धारण करके रावणने रणभूमिमें प्रवेश किया और बड़ी शूर वीरतासे युद्ध किया, परन्तु लक्ष्मणके चक्रसे कहाँ बच सकता था । तत्काल वेहोश

होकर भूमि पर गिर पड़ा और क्षणमात्रमे परलोकवासी होगया । रावणकी मृत्युसे विभीषणको अत्यन्त शोक हुआ । सारे रण-वासमे प्रलयका दृश्य दिखलाई देने लगा । चारों ओर राने चिल्लानेके शब्द सुनाई देने लगे । श्रीरामने भक्त विभीषणको धैर्य दिया और तमाम रानियोंको संसारकी असारता दिखलाकर शांत किया । कुम्भकरं, मेघनाद इत्यादि रामचन्द्रके वंदीगृह से मुक्त होकर संसारको क्षणभंगुर जानकर, भोगविलासांको त्यागकर राजविभूतिको लात मारकर दीक्षित होगये ।

अब श्रीराम शीघ्र वहां पहुंचे, जहां उनको प्यारी अर्धांगिनी रावणकी कैदमें पड़ी हुई उनके दर्शनोंकी अभिलाषामे जीवनके श्वास पूरे कर रही थी । देखते ही दोनोंके नेत्रोंसे अश्रुजलकी अविरल धारा बहने लगी । सीता रामकी छातीसे चिपट गई और कहने लगी, हे तात, प्राणाधार, धन्य आपको, आपने दर्शन देकर मुझे प्राणदान दिया । स्वामिन् ! मैं तो निराश हो गई थी और प्राणोंको अणु करनेके लिए तैयार बठी थी । धन्य मेरा भाग्य, जो मुझे आपके दर्शन होगये । नाथ, मैंने पूव भवमें अवश्य ही कोई पाप किया था जिसका यह फल भोग रही हूं । आपके कहनेको न मानकर मैं हठ करके जंगलमें आई, मेरे कारण आपको कितने कष्ट हुए । महाराज, कहां अयोध्या और कहां यह समुद्र पार लंका । इस तरह बहुत देर तक दोनों वार्तालाप करते रहे । दोनों एक दूसरेसे मिलकर अपार आनंदित हुए । अनेक बनोपवनोंकी शोभा देखते हुए भगवानके मंदिरमें पहुंचे ।

वड़े भक्ति भावसे दोनोंने दर्शन पूजन किया। तदनन्तर विभीषणको राज देकर उन्होंने अयोध्याको प्रस्थान किया।

पन्द्रहवां परिच्छेद ।

नके अयोध्याके पहुंचनेपर बड़ा आनन्द मनाया गया। घर घरमें उत्सव होने लगे। बाजे बजने लगे। यों तो सारी अयोध्या, और रनवासको अथाह आनंद हुआ; किंतु कौशल्या और सुमित्रा जो चौदह वयसे आशा लगाये मागे देख रही थीं, अपने प्यारे आँखोंके तारे पुत्रों और पुत्रवधूको देखकर हृषमें फूलीं न समाईं। वे बार बार सीताको गलेमें लगाती थीं। उसका मुख चूमती थीं और सहस्रों मोहरें उसपर न्योछावर करती थीं।

महाराज भरतने प्रतिज्ञानुसार दीक्षा ले ली और श्रीराम गद्दीपर बैठकर अकंटक राज्य करने लगे। उनके सुशासनके प्रतापसे सारा कौशल राज्य सुख और धनसे परिपूर्ण होगया।

कुछ दिन कुशलपूर्वक बीतनेपर सीताजीके गमचिह्न प्रगट हुए और उनको दो शुभ स्वप्न भी दिखलाई दिए। यह देखकर रामचन्द्रजी और रामजननी कौशल्याको बड़ा आनंद हुआ। सारा राज्यभवन उत्साहसे पूरा होगया। सब कोई आशा पूर्ण नेत्रोंसे सीताकी ओर देखने लगे, परन्तु हाय ममय तू किसीको फलाफूला नहीं देख सकता, जब यह हृष समाचार सब साधारण

को ज्ञात हुए तो शत्रुओं और द्वेषियोंको अपने मनके फफोले फोड़नेका अवसर मिल गया। उन्होंने सीताजीकी पवित्रतामें कलंक लगाकर संदेह प्रगट किया और प्रत्येकके हृदयमें यह अंकित कर दिया कि यह कदापि सम्भव नहीं कि सीता जैसा रूप-वती स्त्री रावणसे बची हो। अतएव कुछ लोग मिलकर श्रीराम-चन्द्रके पास गये और भयसे कांपते हुए कहने लगे, महाराज, हम आपके राज्यमें पूरणरूपसे सुखी हैं। ऐसा राज्य किसीने भी आजतक अयोध्यामें नहीं किया, पर शरणागत पालक, आपके राज्यमें व्यभिचार दिनों दिन बढ़ता जाता है। जो चाहे जिसकी यौवन संपन्न स्त्रीको बलात्कार हर लेता है, धर्मकी कोई मर्यादा नहीं। सब कोई कहते हैं कि जब हमारे राजा ही सीताको ले आये, जो बहुत दिनों तक रावणके घरमें रही और सम्भव है कि उससे अछूती बची हो, तो फिर हमको क्या भय है। प्रजा राजाकी अनुयायी होती है। “यथा राजा तथा प्रजा” अतएव महाराज कोई ऐसा उपाय करो जिससे धर्मकी रक्षा हो। प्रजाका हितहो। आप लोकमें बड़े राजा हैं। यदि आप प्रजाको रक्षा न करेंगे तो फिर कौन करेगा। हे देव ! आप मर्यादाके प्रवर्तक पुरुषोत्तम हो। यही अपवाद याद आपके राज्यमें न होता तो आपका राज्य इन्द्रसे भी बढ़कर होता।

लोगोंके मुखसे सीताको कलंकित करनेवाले शब्द सुनकर महाराज रामचन्द्रके हृदय पर इतनी गहरी वेदना हुई कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ी कठिनाईसे आपको सम्हाला,

वे आंखोंमें आंसू भरे हुए कहने लगे कि हा, कैसी भयंकर हृदय-विदारक सर्वनाशकी बात सुनी है। इसकी अपेक्षा मेरी छाती पर वज्रघात क्यों न आ पड़ा। हा, मेरा यश रूपी कमेलोंका वन अपयश रूपी अग्निसे जलने लगा। जिस सीताके निमित्त मैंने विरहका कष्ट सहा, जिसके लिए मैंने समुद्र तिरकर रणसंग्राममें रावण जैसे रिपुको जीता, क्या वही जानकी अब मेरे कुलरूपी चन्द्रमाको मलिनकर रही है ? क्या यह सम्भव है ? कदापि नहीं, सीता निष्कलंक और पवित्र है। इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। पर क्या करूं, कुछ समझमें नहीं आता। इस लोकापवादको सुना अनसुना करूं अथवा निरपराधिनी साध्वी सती सीताको परित्याग करूं ? भगवन् मैंने कौन अशुभ कमे किये थे जिनका यह विषफल मुझे भोगना पड़ रहा है। एक आपत्तिसे निकलता नहीं कि दूसरीमें फंस जाता हूं। मेरी तरह कभी कोई संकटमें न पड़ा होगा।

इस तरह परिताप करके श्रीराम नीची दृष्टि किये सोचने लगे फिर लम्बी सांस भर कर कहने लगे, मैं इन्हीं पाप कर्मोंके लिये उत्पन्न हुआ था। मुझ जैसा पातकी नराधम इस लोकमें कौन होगा कि जानते दूझते भी सीता जैसी प्रियभाषिणी, निरपराधिनी, शुद्धाचारिणी, देवीको परित्याग करनेके लिए उतारु हुआ हूं। धिक् ! राज्य विभूति और राज्यपद ! जिसके कारण मैं पाषाण हृदय होकर सती सीताको क्रोधमें डालनेके लिए तयार होता हूं, हे वसुन्धरे ! मैं तुझमें क्यों नहीं सपा जाता। हे

-वज्रपटल ! तुम मुझपर गिरकर क्यों मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते । हा !!! सीता नू मेरे साथ कुछ भी सुख न भोग सकी । तूने विषवृत्तका चन्दन तरह समझकर आश्रय लिया था । अब मैं तुझसे उस जन्मके लिए विदा होता हूँ । प्यारी, तेरा रक्तक पोषक श्रीजिनेन्द्र भगवानके सिवाय और कोई नहीं । संसार-में स्त्रीका रक्तक पति होता है, पर देवी तेरा पति तेरा शत्रु हो गया, उसका हृदय पाषाणका हो गया । उसकी आशा छोड़कर एक मात्र जिनेन्द्रदेवका स्मरण कर । इस प्रकार मन ही मन विलाप करके रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीको बुलाया आर कहा हे वत्स लक्ष्मण ! सीता इतने दिन रावणके घर रही और फिर मैंने उसे ग्रहण कर लिया, इस बातकी लोकमें निन्दा है, अतः एव मेने दृढ़ प्रतिज्ञा करली है कि जानकीका परित्याग करूंगा । सब तरहसे प्रजा रंजन करना राजाका परम धर्म है । मैं अपने चिर पवित्र त्रिलोक्य पूज्य उज्ज्वल वंशको इस लोकापवादसे कलंकित न करूंगा । आशा है कि तुम भी मेरे इस कार्यमें सहायक हो जाओगे ।

लक्ष्मण—भाई साहब आप क्या करते हैं । क्या किसीका साहस हो सकता है कि जो सती सीताके विषयमें ऐसे शब्द मुखसे निकाल सके ? मैं अभी गुप्त रीतिसे जांच करता हूँ और उस दुष्टकी अभी जिह्वा निकाल लाता हूँ । शोक और आश्चर्य है कि आपको भी मूर्ख लोगोंके कहने पर विश्वास आ गया ।

रामचन्द्र—नहीं भाई, यह बात नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सीता निष्कलंक और पवित्र है। वह सच्ची पति-व्रता देवी है। उसके शीलमें दोष लगाना महा अनर्थ है। पर वत्स, क्या करूँ ? प्रजाका मुँह मैं वन्द नहीं कर सकता। प्रजाको विश्वास है कि पापाचारी रावणने अवश्य सीताके शील को भंग किया है। मैं उनके इस विश्वासको किसी तरह नहीं हटा सकता, यदि मैं राजा न होता, तो मैं इस निर्मूल लोक-निन्दाका निरादर करके निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करता। परन्तु राजा होकर यदि मैं प्रजाको संतुष्ट न कर सका, तो मेरे जीवनसे क्या लाभ ? मैं प्रजा रंजनके लिए सीता तो क्या चीज अपने प्राण तक त्यागनेको तैयार हूँ। ऐसी दशा-में सीताका खागना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने निश्चय कर लिया है, तुम इस विषयमें और अधिक कहकर मेरे मनको दुखी न करो। जो कुछ होगा, वह अवश्य होकर रहेगा। बेचारी जनकनन्दनीको दुःख भोगनेके लिए ही विधाताने पैदा किया है।

लक्ष्मण—महाराज क्षमा कोजिए, सीता सती निर्दोष है, इसे न तजिएगा। यह जनक लाड़ली गमके भारसे पीड़ित अकेली कहां जायगी, किसकी शरण लेगी। दीनबन्धु ! यद्यपि यह रावणके यहाँ रही और रावण तथा उसकी दूतियां उसके पास आईं, पर महाराज ! देखनेमें क्या दोष है। भगवानके सामने चढ़ाया द्रव्य निर्माल्य है, परन्तु उसके देखनेमें दोष

नहीं। ग्रहण करनेमें दोष है। हे नाथ, मुझ पर पसन्न होकर सीता सतीको न तजो।

राम क्रोधमें आ गए और कहने लगे, बस लक्ष्मण मैं अधिक सुनना नहीं चाहता। मैंने निश्चय कर लिया है चाहे जो हो सीताको निर्जन वनमें अकेली छोड़ दो। चाहे मेरे चाहे जीये मेरे देश अथवा नगरमें क्षणमात्र भी न रहने पावे। इससे सबत्र मेरी अपकीर्ति हो रही है।

यह कह कर रामचन्द्रजीने कृतान्तवक्र सेनापतिको बुलाया और उसे सब हाल समझाकर आज्ञा दी कि तुम सीताको ले जाओ और मागमें जिन मन्दिरों तथा निर्वाण भूमियोंके दर्शन कराकर सिंहनाद अटवीमें अकेली छोड़ आओ।

सेवकका काम सेवकाई है। तर्क वितर्क करना उसका काम नहीं। कृतान्तवक्र इन हृदय विदारक समाचारोंको सुनकर छाती दावकर सीताजीके मन्दिरमें गया और कहने लगा कि हे माता, उठो रथमें चढ़ो, तुम्हारी चैत्यालयोंके दर्शन करनेकी वांछ है, सो पूरा करो। श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी है। सीता पंचपरमेष्ठीको स्मरणकर और प्राणनाथको परोक्षमें नमस्कार करके रथमें सवार हो गई। चढ़ते समय अनेक अपशकुन हुए, परन्तु जिनभक्तिमें अनुरागिनी सीता निश्चिन्त चित्त चली गई।

अनेक चैत्यालयोंके दर्शन करनेके पश्चात् अब सेनापति गंगाको पारकरके सिंहनाद अटवीमें पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही सेनापतिने रथको थाम दिया और रोने लगा। उसके मुखसे

एक शब्द भी न निकल सका। उसकी यह दशा देखकर सीता कुछ देर तक यों ही कर्तव्य विमूढ़ सी हो रही। फिर कातर होकर कहने लगी—“भाई, तू इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इस समय तुम्हको बहुत बबराया हुआ देखती हूँ। शीघ्र कहो, क्या बात है? मेरा हृदय फटा जाता है। आर्य पुत्रका तो कुछ अमंगल नहीं हुआ। शीघ्र कहो, विलम्ब न करो, मेरे प्राण निकले जाते हैं, इन्हे बचाओ।”

सीताजीको इस प्रकार व्याकुल देखकर सेनापतिने लाचार जैसे जैसे चिन्ताको कुछ कड़ाकरके बड़ी कठिनातासे कहा, “माता! क्या कहूँ कहते मेरी छाती फटती है। आप इतने दिन रावण-के घर रही, इस कारण नगर निवासी लोग आपके विषयमें संदेह कर रहे हैं। उन्हींके वचनोंको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने दया, स्नेह और ममताको छोड़कर अकीनिके भयसे आपको परित्याग किया है। लक्ष्मणजीने बहुत कुछ समझाया, पर उन्होंने अपनी हठ न छोड़ी। हे स्वामिनि अब तुमको एकमात्र धर्म ही शरण है। संसारमें कोई किसीका नहीं।”

यह वज्रपातके समान शब्द सुनने ही सीता मूर्च्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देरमें सचेत होकर गद्गद वाणी से कहने लगी, हे सेनापति एक तरफकी बात गुड़से भी मीठी होती है। यदि राम दोनों तरफसे परोक्षा करके कोई आज्ञा देने तो न्याय हो जाता, परन्तु उनकी इच्छा, वे प्रसन्न रहें, मुझे उनकी आज्ञा गिरोधार्य है और इसीमें मेरा सांभान्य है।

सेनापति—माता, मैं निरापराध हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं पराधीन किकर हूँ । इस पराधीनताको धिक्कार है । मुझे आज्ञा दीजिए ।

सीता—हां तुम जाओ, प्रसन्न रहो, परन्तु श्रीरामसे यह अवश्य कह देना कि “मेरे त्यागका कोई विषाद न करना, परम धैर्यका अवलम्बनकर सदा प्रजाकी रक्षा करना, परन्तु यह स्मरण रखना कि दुष्ट जन संसारमें किसीकी बड़ती-को देखकर प्रसन्न नहीं होते, मेरी निंदा यदि की तो आपने मुझे त्याग दिया । अच्छा किया, पर यदि वे आपके धर्मकी निंदा करने लगे, तो धर्मको मेरे समान बिन परीक्षा किये न त्यागना । हे नाथ, मेरे अपराधोंको क्षमा करना । सदा धर्ममें तल्लीन रहना । जगत दुर्निवार है, जगतका मुख बन्द करनेको कौन समर्थ है ? जिसके मुखमें जो आवे सो कहे । इसलिए जगतको बात सुनकर योग्य अयोग्य जो हो सो कीजिएगा । दानसे जनोंको प्रसन्न रखना, विमल स्वभावसे मित्रोंको वश करना, चतुर्विधि संघकी सेवा करना, मन, वचन, कायसे शुभ कर्म उपाज्जन करना, क्रोधको क्षमासे, मानको निगबतासे, माया-को निष्कपटसे, लोभको संतोषसे जीतना, आप स्वयं शास्त्रोंमें प्रवीण हो, मैं क्या कहूँ, मैं केवल क्षमाकी प्रार्थी हूँ । हे नाथ ! क्षमा करो ।”

यह कहकर सीता तृण पाषाण युक्त भूमिमें अचेत हो कर गिर पड़ी । कृतान्तवक्र उन्हें निजंन वनमें अकेली पड़ी छोड़

कर अयोध्याकी ओर चल दिया । सीता उसके जानेके बहुत देर बाद मूर्च्छासे सचेत होकर यूथत्यक्त मृगीकी नाईं विलाप करने लगी । उनके रुदनके शब्दोंको सुनकर वनके पशु पक्षी भी स्तम्भित हो रहे । हाय, कमलनयन, राम, नरोत्तम मेरी रक्षा करो । मुझसे वचनालाप करो । आप महा गुणवन्त शान्तचित्त हो । आपका लेशमात्र भी दोष नहीं । आप तो पुरुषोत्तम हो । यह मेरे पूर्वोपार्जित कर्मोंका फल है । मैंने पूर्व जन्ममें अवश्य किसीका वियोग किया है, अथवा कोई घोर पाप किया है ; उसीका यह फल भोग रही हूँ । हाय, मैं महा-राज जनककी पुत्री, बलभद्रकी पट्टरानी, स्वर्ग समान महलोंकी निवासिनी, हजारों सहेली मेरी सेवा करनेवाली, अब पापके उदयसे इस दुःख सागरमें कैसे रहूँ । रत्नोंके मन्दिरमें अति रमणीय वस्त्रोंसे सुशोभित सुन्दर सेज पर शयन करनेवाली, अब इस वनमें अकेली कैसे रहूँगी । मैं मनोहर वीणा, वांसुरी मृदंगादिके मधुर शब्द निरन्तर सुना करती थी, अब इस भयंकर शब्दोंसे प्रतिध्वनित वनमें अकेली कैसे रहूँगी । मैं राम-देवकी पट्टरानी अपयशरूपी दावानलसे जलती हुई इस भयावने वनमें कंकरौली पृथ्वी पर कैसे शयन करूँगी । ऐसी अवस्था-में यदि मेरे प्राण न जायं, तो समझना चाहिये कि ये प्राण ही वज्रके हैं । क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे क्या कहूँ । किसका आश्रय लूँ ; हाय ! गुण समुद्र राम, मुझे क्यों छोड़ दी । हाय महाभक्त लक्ष्मण मेरी सहायता क्यों न की । हाय, पिता

जनक ! हाय माता विदेहा !! यह क्या हुआ । मुझे पैदा होते ही क्यों न मार डाली । हाय, विद्याधरोंके स्वामी भामंडल, मैं इस दुःखमें कैसे रहूं । तुमने भी मेरी सहायता न की । हाय वसुन्धरे ! तू क्यों फटकर अपनेमे मुझे समा नहीं लेती । हा काल तू कहां सो गया, मुझे भक्षण क्यों नहीं कर जाता । यह कहते कहते सीताजीके नेत्रोंसे अविरल अश्रुजलधारा वह निकली ।

सोलहवां परिच्छेद ।

 वयोगसे इसी समय पुरंदरीकपुरका अधिपति राजा वज्रजंघ जो हाथी पकड़नेके निमित्त उस वनमे आया था, सीताजीके रुदनको सुनकर उसके पास आया और कहने लगा हे बहिन, तू कौन है ? इस निर्जन वनमें किस पाषाण हृदय मनुष्यने तुझे अकेली छोड़ी है । हे पुरणरूपिणी, अपनी इस अवस्थाका कारण बतला, शोकको त्याग कर, धैर्य धारण कर । मुझसे भयभीत मत हो । मैं पुरंदरीकपुरका राजा वज्रजंघ हूं । तब सीताने कठिनाईसे शोकको दबाकर अपनी सारी कथा कह सुनाई । इसे सुनकर वज्रजंघका हृदय करुणासे भीग गया । उसने सीताको बहुत धैर्य दिया और उसे अपनी धर्म बहिन बनाकर पालकीमें बिठाकर बड़े आदर सत्कारसे पुरंदरीकपुर ले गया । राजपरिवारकी समस्त स्त्रियोने सीताजीका यथेष्ट स्वागत किया ।

वज्रजंघ तथा उसकी समस्त रानियां सीताजीकी निष्कपट हृदयसे सेवा करने लगी और उसे भगिनोके समान प्रेम करने लगीं ।

अब वह दिन भी आ गया कि नवां महीना पूरा हुआ और श्रावक थुला पूर्णिमाके दिन श्रवण नक्षत्रमें पुत्रयुगलका जन्म हुआ । पुत्रोंके जन्मसे पुण्डरीकपुरीने स्वर्गपुरीका रूप धारण कर लिया । सकल प्रजा अति हर्षित हुई मानो नगरी नाच उठी । तरह तरहके बाजे बजने लगे और चारों ओरसे “चिरं-जीव, चिरंजीव जय जय” शब्द सुनाई देने लगे । एकका नाम अनंग लवण और दूसरेका नाम मटनांकुश रखा गया । ये दोनों द्वायजके चन्द्रमाके समान दिनोंदिन बढ़ने लगे और अपने मोठे मोठे तोतले शब्दोंसे माताके मनको मोहित करने लगे । माता इनको देखकर अपना सारा दुःख भूल गई । बालक बड़े हुए और विद्या पढ़नेके योग्य हुए । दैवयोगसे एक बड़े ज्ञानवान् लुल्लक वहां आ गये । उन्होंने कुमारोंको होनहार जानकर थोड़े ही दिनोंमें उन्हें ज्ञान विज्ञानमें निपुण कर दिया । दोनों भाई चन्द्र सूर्यके समान अपने बल और विद्याके प्रतापसे सारे जगतमें प्रसिद्ध हो गये । संसार भरमें किसीकी भी सामर्थ्य न थी, जो इनके सामने आ सके । जिस किसीने जरा भी सिर उठाया कि उन्होंने तुरत उसे मारकर यमलोकका रास्ता दिखा-लाया । इसके बल पराक्रमके प्रभावसे राजा वज्रजंघ शान्ति पूर्वक निष्कण्टक राज्य करने लगे ।

एक दिन दोनों कुमार वनक्रीड़ा करते फिर रहे थे कि नारदजी दिखलाई दिये। कुमारोंने नारदजीको मस्तक झुका कर प्रणाम किया। नारदजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों भाई राम लक्ष्मणकी तरह फलो फूलो। कुमारोंने पूछा—“महाराज! राम लक्ष्मण कौन है? कहां रहते हैं? क्या उनकी राज्यविभूति हमसे ज्यादा है? नारदजीने आदिसे ले कर सीताजीके त्याग पर्यंतका सारा हाल कुमारोंको कह सुनाया।

अंकुश—निस्सन्देह राम लक्ष्मण बड़े पराक्रमी बलधारी हैं, पर उन्होंने मिथ्या लोकापवादके कारण सीताको त्याग दिया, यह अच्छा न किया।

लवण—महाराज यहांसे अयोध्या कितनी दूर है?

नारद—यहांसे ६४० कोस उत्तरकी ओर है। क्यों किस लिये पूछते हो?

लवण—हम राम लक्ष्मणके साथ लड़ेंगे और देखें कि उनका बल वीर्य कितना है।

कुमारोंने घर आकर राजा वज्रजंघसे कहा कि मामाजी, हम अयोध्या पर चढ़ेंगे। आप शीघ्र युद्धकी तैयारी कीजिए। यह सुनते ही सीता रुदन करने लगी और नारदजीसे कहने लगी महाराज! आज यह क्या स्वांग रचाया है। क्यों बटे बिठाये बाप बेटोंमें वज्रवा दी? मैं दुखिया बहुत दिनोंके शोकको ज्यों त्यों दावे बैठी थी। न कुछ तुम्हारा बिगड़ेगा न इन

चाप बैठोंका । आपत्ति मुझ अवला पर आई; इधर कुवां उधर
खाई । अब किसी तरह इस विरोधको रोको ।

नारदजीने कहा—बहन, मैंने तो कुछ नहीं किया । इन्होंने
मुझे प्रणाम किया । मैंने इन्हे आशिष दी कि तुम राम लक्ष्मण
से हो, इन्होंने राम लक्ष्मणका वृत्तान्त पूछा, मैंने आदिसे अंत
तक सारा हाल कह सुनाया । अस्तु, तुम कोई चिंता न करो,
अच्छा ही होगा ।

लवण अंकुश माताको दुखी सुनकर उसके पास आये और
कहने लगे—माता ! तुम किस लिये उदास हो । शीघ्र कहो ।
हम जसे शूरवीरोंकी माताको कायर न होना चाहिये । आपको
तो हर्ष मानना चाहिये कि आपके सपूत आज इस योग्य हुए कि
शत्रुओंका मान गलित करके उनका शिर नोचा करें ।

सीता—वैश, तुम्हारी वीरताका मुझे अभिमान है ; परन्तु
प्रेम भी तो दोनों ओरका है । युद्धमें किसीको हानि पहुँच
इसीका मुझे भय है । तुमसे प्यारे मुझे राम लक्ष्मण और उन-
से प्यारे तुम हो । वस यही उदासीका कारण है ।

कुमार—(आश्चर्यसे) माता, वे हमसे प्यार कैसे है ।

सीता—श्रीराम तुम्हारे पिता और लक्ष्मण तुम्हारे चाचा
हैं । वे दोनों तुम्हारे पूज्य गुरुजन हैं । अनपन्न मैं तुमसे अधिक
उनको समझती हूँ । मुझे तुम्हारा इतना मयाज नहीं जितना
उनका है । वे भी बड़े शूरीर बलवान हैं । इस युद्धमें किसी
न किसीका अवश्य पराजय होगा । मुझ अभागनीके भाग्यमें

शोक ही बढ़ा है। मेरा कहा मानो, तो जाकर पिताको प्रणाम करो। यही नीतिका मार्ग है।

कुमार—माता, ये कैसे हो सकता है? हम दीनताके वचन कैसे कहे? हम तुम्हारे पुत्र हैं। हम रणांगनमें जाकर अवश्य तुम्हारा बदला लेंगे। 'उन्होंने तुमको तजा' यह हमसे सहन नहीं हो सकता।

माता चुप हो गई, परन्तु मनमें अति खेदखिन्न होती रही। कुमार सज धज कर और एक बड़ी सेना लेकर अयोध्या पर चढ़ गये और वहां पहुंचकर उन्होंने जंगलमें डेरा डाल दिया।

सलहवां परिच्छेद ।

 म लक्ष्मण भी किसी शत्रुको अपने राज्य पर चढ़ आया देखकर एक बड़ी भारी सेना लेकर प्रातःकाल रणभूमिमें आ डटे। रणभेरी बजते ही दोनों दलोंमें घोर संग्राम होने लगा, बाणोंकी वर्षा होने लगी, पैदल पंढलोंसे घुड़सवार घुड़सवारोंसे हाथीसवार हाथी सवारोंसे भिड़ गये। परन्तु न उनके बाण उन पर काम करते और न उनके बाण उन पर चलते थे। दोनों दल अटल खड़े रहे जिसे देख कर सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। महारानी सीताजी भी आकाशमें विमानमें बैठी यह तमाशा देख रही थी।

इतनेमें नारद मुनि आते दिखलाई दिये। उन्हें देखते ही

लक्ष्मणने प्रणाम करके कहा, महाराज ! आज तक मेरा वार कभी खाली नहीं गया । आंख मीचकर भी जहां तीर फेंका, जिगरको पार करता हुआ निकल गया, पर न जाने आज क्या होनहार है । सबके सब वार खाली जा रहे हैं ।

नारद—लक्ष्मण, इसमें आश्चर्य क्या है । तुम जानते हो, ये कौन हैं ? ये दोनों सती सीताके पुत्र हैं । जिस समय रामचन्द्रजीने निरपराधिनी सीताजीको घरसे निकाला था, ये ही दोनों सुत गर्भमें थे । प्रकृतिके नियमानुसार न तुम्हारा तीर इन पर चल सकता है और न इनका तुम पर । यह सुनते ही राम लक्ष्मणने हाथसे हथियार डाल दिये और सीताका स्मरण करके रोने लगे । फिर बड़ो शीघ्रतासे पुत्रोंके सन्मुख आये । अपने पूज्य पिता और काकाजीको अपनी ओर आते देखकर दोनों भाई रथसे उतर पड़े और हाथ जोड़कर रामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े । रामचन्द्रजीने अति स्नेह प्रेमसे उन्हें उठाकर छातीसे लगा लिया और अपनेको धिक्कारने लगे । हाय, मैंने तुम्हारी महा गुणवती, व्रतवती पतिव्रता माताको निरपराध वनमें तजकर महा अनर्थ किया । धिक्कार मुझको, मैंने तुम जैसे वीर पुत्रोंको घोर कष्ट दिया । पश्चात् दोनों भाइयोंने लक्ष्मणजीको प्रणाम किया और उन्होंने अनेक आशीर्वाद दिये ।

यह दृश्य देखकर सीताजीको आकाशमें असीम आनन्द हुआ और वे तत्काल ही पुण्डरीकपुर लौट गईं । भामंड्य, सुग्रीव,

विभीषण आदि अनेक राजा, महाराजाओं, मित्रों सम्बन्धियों और नगर निवासियोंको लव अंकुशसे मिलकर अत्यन्त हष हुआ । बड़े समारोह और गाजे बाजेके साथ उनका अयोध्यामें प्रवेश हुआ ।

एक दिन हनुमान, सुग्रीव आदि सबने मिलकर रामचंद्रजी-से विनयपूर्वक निवेदन किया कि महाराज अब सती सीताजी-को बुला लेना चाहिए । रामचन्द्रजीने कहा कि भाई मुझे उसके शीलमें तनिक भी संदेह नहीं है, पर मैंने उसे लोकापवादके भयसे निकाली थी, अब कैसे बुलाऊँ । कोई उपाय ऐसा करो कि जिससे समस्त विश्वमंडलको उसके शील और पातिव्रत धर्मकी श्रद्धा होजाय । सुग्रीवादिने पुण्डरीकपुरीमें जाकर सीताको सारा वृत्तान्त सुनाया । सीताजीकी आंखोंमें आंसू भर आये वे रोकर अपनी निंदा करने लगी । हे वत्स सुग्रीव, मेरे अंग दुर्जनोके वचन रूप दावानलसे दग्ध हो रहे हैं । ये क्षीरसागरके जलसे सींचनेमे भी शीतल न होंगे । तब वे कहने लगे, हे देवि भगवति, सौम्ये, उत्तमे, अब शोकको तजो और धैर्य धारण धरो । इस पृथ्वीमें किसकी सामर्थ्य है जो आपके विरुद्ध जिह्वा निकाल सके । हे पतिव्रते ! रामचन्द्रजीने तुम्हारे लिये यह पुष्पक विमान भेजा है । अयोध्या तुम्हारे विना शून्य हो रही है । हे पंडिते, तुमको अवश्य पतिका वचन मानना होगा । यह सुनकर सीताजीने उन की बातोंको स्वीकार किया और पुष्पक विमानमें चढ़कर संध्या समय अयोध्या नगरीके महेन्द्र नामक उद्यानमें जा ठहरी ।

अठारहवां परिच्छेद ।

गले दिन सबेरा होते ही निष्पाप हृदय रामकी स्था
 सती सीता रामकी सभामें आई । सारी सभाने
 सीताजीको देखकर विनयसंयुक्त वंदना की और
 सबके मुखसे “माता सदा जयवंत हो, नादो, विरधो, फूलोफलो
 धन्य यह रूप, धन्य यह धैर्य, धन्य यह सत्य, धन्य यह ज्योति
 धन्य यह वीरता, धन्य यह गम्भीरता, धन्य यह निमलता”
 आदि शब्द निकलने लगे । जय जयकारसे सारा सभा मंडप
 गूंज उठा ।

सीताजी अपने स्थान पर बैठ गईं । रामचन्द्रजीने उनकी
 ओर दृष्टि करके कहा—हे देवि ! धन्य है तुमको, तुम निष्कलंक
 और पवित्र हो, मैंने लोकापवादके भयसे तुमको तजी थी, अब
 तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारे अखंड शीलका सब
 साधारणको विश्वास हो जाय । सीताजीने कहा, प्राणनाथ !
 आपने केवल दूसरोंके भयसे मुझे लागा, यह अच्छा नहीं किया
 मेरे मनमें जिन चैत्यालयोंके दर्शनकी वांछ हुई थी. सो आपने
 यात्राका नाम लेकर विषम वनमें छुड़ा दी । यदि आपके जीमें
 तजने ही की थी तो मुझे आर्यिकाओंके समीप तजी होती । अब
 जो आत्रा करो, सो ही प्रमाण है । आप कहें महाविषकालकूट
 को पीक, अग्निकी ज्वालामें प्रवेश करूं अथवा जो आप आत्रा
 करो सो करूं । रामने क्षणिक विचारकर कहा कि अग्निकुण्ड

में प्रवेश करो । सीताने भस्मकर नमस्कार किया । तब तीन सौ हाथ चौकोर बाणिका खोदी गई, जिसमें कालागुरु अगर चन्दन भरा गया और अग्नि जाज्वल्यमान की गई । चारों ओर ज्वाला फैल गई । दशों दिशाओं स्वर्णमय हो गई । यह दृश्य बड़ा ही विषम था । सबके हृदय थर थर कांप रहे थे । स्वयं राम अति व्याकुल हो रहे थे । असंख्य नर नारी देख देख कर रो रहे थे । इतनेमें ही सीताजी उठी और अत्यन्त निश्चल चित्त हो कायोत्सर्ग धार हृदयमें ऋषभादि तीर्थकर देवोंको विराजमानकर, पंचपरमेष्ठीको स्मरणकर, बीसवें तीर्थकर हरिवंश-तिलक मुनि सुव्रतनाथ स्वामीका ध्यानकर सर्व जीवोंमें समता धारण कर गम्भीर स्वरसे बोली;—

“मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नमागं,

मम यदि पतिभावो राघवादन्यपुंसि ।

तदिह दह शरीरं पावके मामकेदम्

सुकृतविकृतनीतेर्देवसाक्षी त्वमेव”

अर्थात् हे उपस्थित महानुभावो ! यदि मैंने रामचन्द्रजीको छोड़कर अन्य पुरुषकी मन वचन कायसे स्वप्नमें भी कामना की हो, तो यह मेरा शरीर इस प्रचंड अग्निमें भस्म हो जाय और यदि मैं सती, पतिव्रता, अणुव्रत धारणी श्राविका हूँ, तो हे भगवन् मेरी रक्षा कीजियो । ऐसी प्रतिज्ञा कर नमोकार मंत्रका उच्चारण करती हुई सती सीता उस प्रचंड दहकते हुए अग्नि कुंडमें निशंक कूद पड़ी । उसके कूदते ही इधर तो दर्शकोंके

होश हवास उड़ गये, राम लक्ष्मण मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, भामरखण्ड सुग्रीवादि सब ही हा हा कार करके रोने लगे उधर उस सतीके अखण्ड शीलके प्रभावसे वह अग्निकुण्ड स्फटिक मणि समान निमेल जल वापिका हो गई। जलमें कमल फूल गये, कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, अग्निका कहीं चिह्न भी न रहा, सारा कुण्ड जलमय हो गया। जन साधरणको सती सीताके शीलका माहात्म्य दिखलानेके लिए देव विक्रियासे उस वापिकाका प्रवाह इतना बढ़ा दिया कि दर्शकोंमें डूबनेमें कुछ भी सन्देह न रहा। सब चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे देवि, हे लक्ष्मि, हे सरस्वती, हे कल्याणरूपिणी, हे धर्मधुरन्धरे, हमारी रक्षा करो, हे माता दया करो, वचाओ वचाओ प्रसन्न हो। जब सब लोगोंको सीताजीके अखण्ड शीलका परिचय हो गया, तब रक्तक देवने जलकी बढ़ती हुई बाढ़को रोका तब सबको शान्ति हुई। देवोंने वापिकाके मध्य भागमें सहस्रदलका एक कमल बनाया और कमलकी मध्य कर्णिकापर सिंहासन निर्माण कर उस पर सीताजीको बैठाया और सिंहासनके ऊपर मणिखचित मंडप बनाया। ऊपरसे देवोंने प्रसन्न होकर आकाश मार्गसे रत्न पुष्पादिकी वर्षा की। लव अंकुश अपनी माताको देवोंद्वारा सम्मानित देखकर अति प्रसन्न हुए और उसके दोनों ओर जाकर खड़े होगये। रामचन्द्रजी भी ऐसे मुग्ध हुए कि उसके पास जाकर अपने दोषोंकी क्षमा मांगने लगे। हे प्रिये ! मेरे अपराध क्षमा करो, मैं लोकापवादके कारण तुमको तज

कर महा अनर्थ किया। आओ, अब एक बार फिर उसी प्रेम बन्धनसे बंधकर सांसारिक सुखोंका रस पान करे। परन्तु जानकी संसारका सारा तत्व भली भांति जान चुकी थी। उसने प्रत्येक अवस्थाका अनुभव कर लिया था। उसने उत्तर दिया, स्वामिन् आपका कोई दोष नहीं और न लोगोंका ही दोष है। दोष केवल मेरे अशुभ कर्मोंका है। इन्होंने ही मुझे इस चतुर्गति रूप संसारमें अरहटके समान अनादि कालमें घुमा रक्खा है। मैंने आपके साथ बहुत काल तक स्वर्ग समान सुख भोगे। अब यह इच्छा है कि जिन दीक्षा धारण करूं, जिसमें स्त्रीत्वका अभाव हो। मैंने संसारका समस्त सार देख लिया सिवाय दुःख के सुखका लेश भी नहीं है। सुख केवल मोक्षमें है और वह योद्ध कर्मोंके क्षयसे प्राप्त होता है। अतएव उन कर्मोंके नाश करनेके लिये ध्यानरूपी शस्त्रको धारण करती हूं। यह कह कर शिरके वेश उखाड़कर रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिये और देव परिवार के साथ जिनेन्द्र भगवानके दर्शन करके पृथ्वीमती अर्जिकासे जिन दीक्षा लेली ॥

जैनसिद्धांतसंग्रह ।

(१८६ पाठका भारी ४६० पृष्ठका पोथा ।)

अगर आप सबैरे उठकर शाम तक-शय्याधीन होने तकसे कुल कतव्य, पूजा, पाठ, विनती, स्तोत्र, स्तुति विधान, कथा, पद, अनेक पुण्य पुरुषोंके नाम आदि जानना चाहते हैं तो हमारी इस अमूल्य पुस्तककी १ कापी अवश्य अपने पास संग्राहिए इसमें छहहाला, द्रव्यसंग्रह, मोक्षशास्त्र, भक्तामर, इष्टछत्तीसी, सामायिक पाठ, रत्नकरण्ड आवकाचार, आलापपद्धति, संकटहरण विनती, खोटे कर्मोंका फल, सम्मेटाशिवर विधान आदि १८६ खास २ चुने हुए विषय हैं, जो कि दिन रात काममें आते हैं । अगर इन प्रत्येक विषयोंको अलग २ पुस्तकें खरीदी जाय तो शायद ७) ८) रु०में भी न मिल सकेगी । जब कि इस भारी पोथेकी कीमत सिर्फ २।) रु० है । सजिल्द है ।

ज्ञानानन्द आवकाचार— यह आवकाचारका अमूल्य ग्रंथ विद्वद्गुरु पं० रायमल्लजी विरचित सरल भाषामें है । इसमें पंचपरमेष्ठिका स्वरूप, मुनि-विहार, आवकाचे ८ मन्त्रगुण, आवकाकी क्रिया, १२ व्रत, ११ प्रतिमाका स्वरूप है ।

गुरु आदिका भी वर्णन है कि ये क्यों त्यागने द्ये गये ?
पृष्ठ ३०० व मू० १॥) कपड़ोंकी जिन्द १॥॥)

मनेजर, सद्बोध रत्नाकर कार्यालय

बहाबाजार—सागर (मी० पो०)

